

کتاب

محمولہ

محمول بنمور

رَأْيُ الْقِصَّةِ الْعَرَبِيَّةِ

دراسة تحليلية

بقلم

نزیه الحکیم

مطبعة أنيل

١٩٤٤

(Arab)
PJ 7864
H 333
1944

32101 027315538

تمهيد

في مطلع القرن التاسع عشر بدأ العرب يستيقظون بعد أن جمعوا قروناً طويلاً ، وقد ظلوا مدى هذا القرن — أو مدى نصفه الأول على الأقل — يتمطّون ويتشاءون ، ويتجهون إلى النور ببصيرة غائمة ووثبات غير منتظمة . وهم حتى الآن — على قوة ما تحيish به نفوسهم من حياة متخفزة — لا يزالون في كل ميادين العمل والتأمل ، قلقه خطاهم ، في عزيمه سادرة وإرادة غير مستقرة . إنهم الطفل الذي نشأه « الرجل المريض » — أتراك بني عثمان — فأجرى في عروقهم من دمه وأران على عيونهم ظلمة عيده : واستطاعت عصور الانحطاط هذه ، إلى مدى بعيد ، أن تحل القوى المبدعة التي تزخر بها جوانح الأمة العربية .

ومن أجل هذا كثر عندنا المتشائمون ، في ميدان الأدب شأنهم في ميدان النضال القومي ، وفي مجال القصص أكثر منهم في ضروب أخرى من هذا الأدب .

رى هؤلاء المتشائمون ، في رجعتنا الأصلية التي تغذيها الخرافة ،

وفي مدينتنا السطحية المقلدة ، مظاهر أساسية للانحطاط ، أغللاً تشد بنا
إلى وراء فتمنعنا من التقدم إلى حيث تهفو عيوننا — إلى حيث النور .
فأنت إذا نظرت إلى الكثرة الكبرى في الشعب العربي ، لن ترى
إلا صدوراً مغلقة تسرى وراءها في احتضار الليل صدور مغلقة ، منكشة
بعضها إلى بعض ، مقرورة تشفق أن تنطلق . ولأنت إذ تحاول الانفلات
من هذا الجو إلى هواء أنقى وحياة حرة من القيود ، مضطر إلى صراع
كل هذه العقليات الرجعية التي حولك ، من عُجْزٍ ومُخْصِمين ، وشباب
جذبهم الدُّوار التقليدي فهم يجبنون دون الوثبة . وفي هذا الجمود الوراثي
ينقلب العقل المفكر آلة شوهاء ، وتبطلد العاطفة التي كانت نشيطة حية ،
فاذا في اتجاهها عوج ، وفي خفتها فتور ، وعلى ألوانها عبوس ودجئة .
وهذا الجمود الذي رأيته في المظاهر الروحية من حياتنا تلمحه هو نفسه في
صورها المادية ، أو تجدد إلى جانبه صوراً لها غير ذات طابع ، زائفة حائرة
ضائعة ، لا تقرأ عليها اسمها ولا تستطيع أن تكتشف وراءها روحاً تعبر
عنها قوة خاصة . ومثل هذا اللون من الحياة يعجزه أن يوحى أدباً يطمح
إلى الخلود . ذلك أن الأدب الخالد مرآة الحياة ، وأدبنا الجديد في حيرته
لا يجزو على أن يصور حياتنا ، أن يكون صورة لها نستنتجها من خلاله
خفاقة متميزة اللون . إنه عندنا يسبق الحياة ، يتقدمها بمراحل لأنه تقليد

للأدب « الإنسانى » فى أوربة ؛ وهو كما أوغل فى تقدمه الظاهرى هذا
خشى أن يتعد عنه الحياة — هذه الركيزة التى تعضده — وأن نقف
دونه فى أحد الأيام تنقصنا القوة التى تغذيه ...

مصيبتنا إذن ، فيما يرى اليائسون من مستقبل الأدب العربى
— أدب القصة على وجه مخصوص — ليست فى هذا الأدب نفسه بقدر
ما هى فى وضع الأمة التى تنتجها : فى الأرض العربية الجديدة التى يقصر
فيها الخيال وتمنع آفاقها الشاحبة خصب الفكر ؛ وفى العقلية العربية التى
تقف بالمرأة عند تقاليد بالية ، عمادها الخرافة والجهل ، تحط من شأنها
وتجعلها صغراً فى المجتمع لا يوحى للأديب ولا يغذى قلمه ؛ وفى العاطفة
العربية المتبلدة الخفقة ، الناصلة الألوان ؛ وفى اللغة العربية التى أضاعت
حيويتها وقصرت عن ملائمة حاجات الأدب الجديد ؛ وفى السياسة العربية
القلقة التى تحرم الأديب نعمة الاستقرار وتدعوه إلى أداء واجبه فى نواح
من النضال القومى أدنى إلى وفاء الحاجة من السيوراء الجمال الصافى وألمية
الفن التى لا تخدم غاية التحرر ...

فى رأى أن دراسة أديب كمحمود تيمور ، ومتابعة نتاجه المتطور خلال
عشرين عاماً ، جديرة بأن تدعونا إلى التفاؤل ؛ لأنها قد تدلنا على المبالغة
الكبرى التى يندفع إليها هؤلاء المتشائمون . إن حديث الخيال العربى

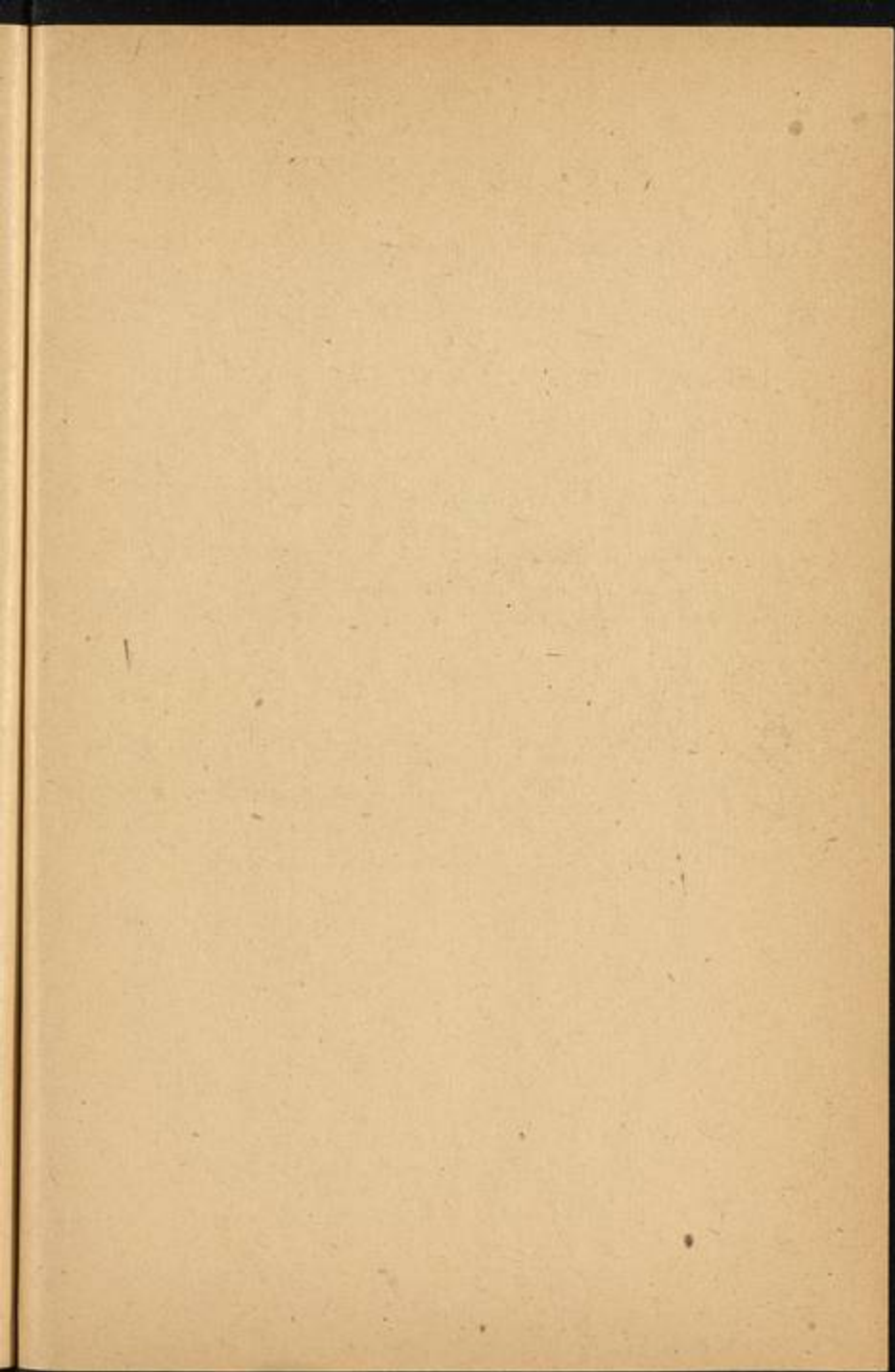
القاصر أسطورة لا يكفي لأن يخلقها وحده جفاف الأرض ؛ والأديب
الصحيح - وهو ناقد في الدرجة الأولى - لا يعجزه أن يبعث الحياة في
مجتمع من الرجال ، وأن يخرج المرأة من سجنها وهو يصور حقارته وظلمته ،
وأن يدعو إلى محاربة الجهل والخرافة ، وإلى الإيمان بالفكر الحر ، وأن
يعمل على تربية العاطفة في النفوس التي تقرؤه . ثم إن فيما يدعون إليه من
استعمال اللغة العامية الإقليمية وحدها كما تكون أقرب إلى الحياة ، قتلا
للغة ، وخطراً جديداً على القضية العربية التي تسير الآن إلى مجدها ،
وانحطاطاً إلى رطانة العامية لا يرضاه الفن بدلا من السمو بالجمهور إلى اللغة
الفصيحة قدر المستطاع من طريق الكتابة بلغة بسيطة مرنة سهلة الفهم .
وإذا كان أكثر الأدباء العرب - رغم الثورة التي أحدثها اتصالنا
الوثيق بالغرب منذ الحرب الكبرى الأخيرة - ظلوا محافظين يقصدون
ماضى اللغة ويحترمون أساليبها المتعارفة ، يكتفون بإهمال ما جف وتبسيط
ما تعقد ، إلا طائفة من السوريين في أمريكا كانوا يطلبون الجدة كل
الجدة ولا يميلون ، كما يقول «جبران» في سخرية ، « إلى ترقيع الثوب
للملهل » ، فإن كون هذه المدرسة السورية المتأثرة أقوى مدارسنا الأدبية
شخصية وأبعدها أثراً حتى الآن ، لا يعدم أن يكون دلالة على قابلية العقلية
واللغة العربييتين لهضم كثير من الأساليب التي ارتقي إليها الفن الغربي .

فمحمود تيمور ، من هذه الناحية على الأقل ، جدير بأن يُدرس . إنه مثال يصلح اتخاذه للدلالة على عقم التشاؤم ، وعلى إمكانات الأديب الحق للعمل على إنشاء أدب خالق . ففي موطن عربي هو مصر ، وفي فئة من العرب هي الشعب المصري ، بدأ « تيمور » يكتب القصة كما فهمها الغرب الذي تلقى ثقافته عنه ، فقدم لنا قصصاً هي صورة حية للرجل المصري في طبقاته المتباينة ، وفي عاداته الصغيرة ووجهات فكره وعمله .

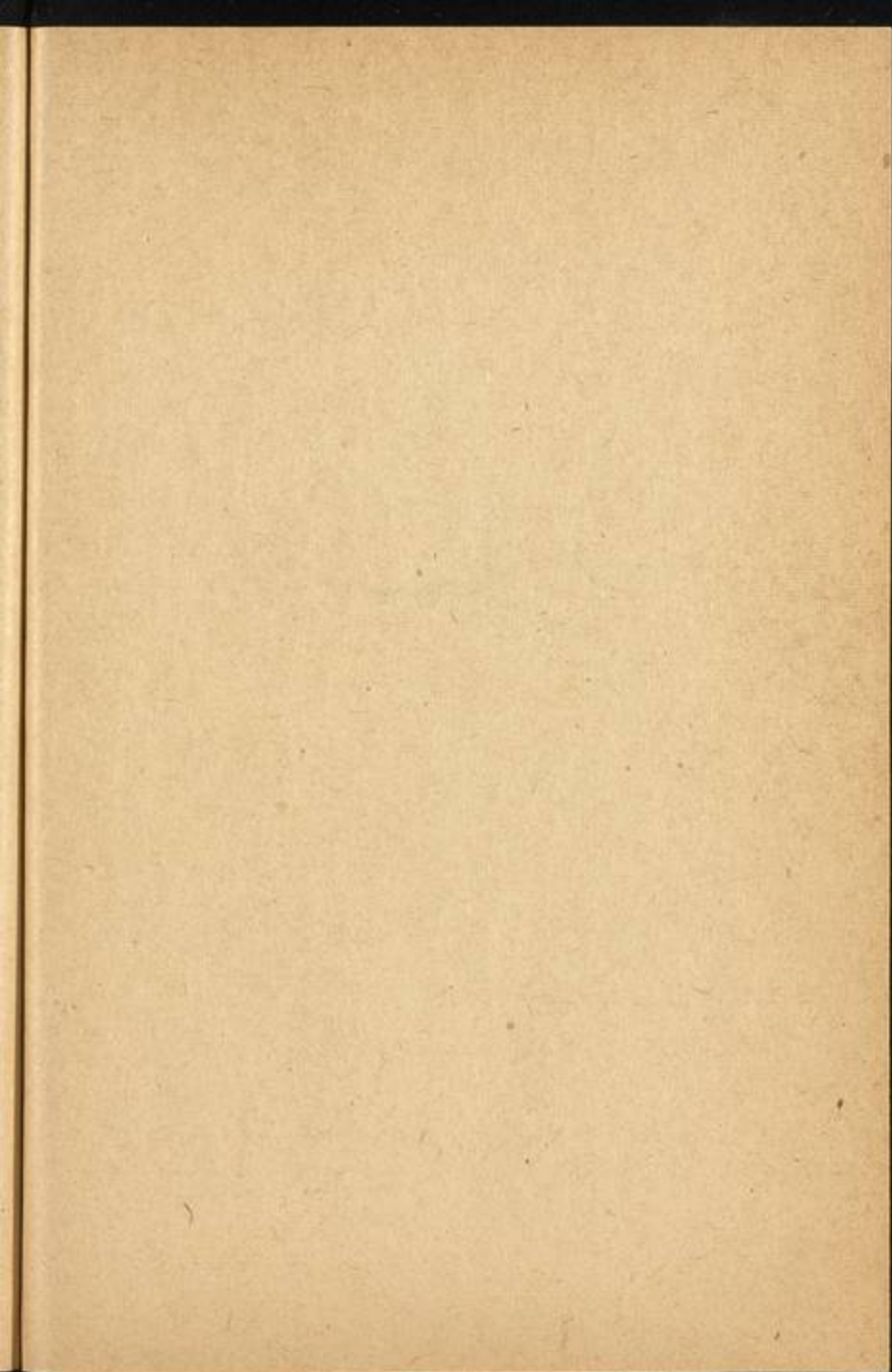
فإذا استطاعت هذه الدراسة أن تأخذ بيدك في أنحاء العالم التيموري ، في صورته الحلوة وماآخذه التي لا بد منها ، لتري في النتيجة أثر هذا العالم الخلق في إصلاح العالم الواقعي ، فقد أدت الواجب الذي تهدف إليه ، وهو أن تحارب التشاؤم ، وأن تدعو إلى الأدب الذي نحتاج إليه بعرض نموذج من الأدب الذي بين أيدينا ؟

نزيه الحكيم

تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩٤٣

السينابغ

أصدر تيمور حتى الآن (تشرين الثاني سنة ١٩٤٣) اثنين وعشرين كتاباً ، بين مجموعة قصص ورواية ومسرحية ودراسة في تاريخ القصة : الشيخ جمعة ، عم متولى ، الشيخ سيد العبيط ، رجب أفندى ، الحاج شلبي ، أبو علي عامل أرتيست ، الأطلال ، الشيخ عفا الله ، قلب غانية (وقد صدرت قصص مختارة مهبذة من هذه المجموعات فيما بعد في كتب ثلاثة : الوثبة الأولى ، قال الراوى ، حورية البحر) ، فرعون الصغير ، مكتوب على الجبين ، نداء الجهول ، ثلاث مسرحيات (الصعلوك ، الموكب ، أبو شوشة : بالعامية معاً ، ثم بالفصحى متفرقة) ، عروس النيل ، الحنّاء رقم ١٣ ، عوالى ، سهاد أو اللحن التائه ، المنقذة وحفلة شاي ، نشوء القصة وتطورها^(١)

أمام هذا العدد الوافر من الكتب بالنسبة إلى أى أديب عربى آخر يدرك المرء أن الاتجاه الأدبى لدى تيمور ليس نزوة نفسية تمر أو خاطرة من هوى لا تلبث أن تزول ، بل هوميل عميق ثابت الجذور ، فى أرض مخصصة ؛ ويتساءل ما هى الينابيع التى روت هذه الأرض ، والمسالك التى مر بها

(١) ظهر له بعد ذلك : مسرحية «قنابل» ، ومجموعة «بنت الشيطان» ، ولم يتناولها هذا الكتاب .

مأواها ، وما هي الفكرة العامة التي دفعت بالأديب في هذه الوجهة من الأدب ، وأعنى بها نظرتة العميقة إلى الفن .

الأسرة التي ولد فيها تيمور (عام ١٨٩٤ م) هي إحدى الأسر التي وفد مؤسسوها مع « محمد علي » إلى مصر ، فاعتمدتهم حين اعتلى الأريكة في سياسة الملك وإخاد الفن . ويبدو أن ترف هذه الأسرة ومكاتها وتقلبات السياسة التي كانت تضطر بعض أفرادها إلى اعتزال المناصب العامة والاعتكاف حيناً بعد حين ، قد غدت في نفوسهم ميلاً إلى المعرفة واحتراماً للفكر وولوعاً بالاطلاع على فنون الأدب وفقه اللغة ، وما كانوا يسمونه « العلم » من جدل ونحو وطرف من التاريخ ، واهتمام بأصول العروض والبلاغة . كان « العلم » إذ ذاك حلية لمن يستطيع أن يدفع ثمنها ، ينعم بها أولاد « السراة » — وبناتهم أحياناً — على أيدي مربين ومهذبين . على أن البعوث إلى أوروبا لم تلبث أن بدلت إلى حد ما من هذا الوضع . وفي أسر قليلة تجاوزت المعرفة هذا الأفق الكمال الضيق ، وبدأت خطوة بعد خطوة تنقلب إلى رغبة أصيلة ، عميقة الأثر ، بعيدة عن طلاب الزهو والكلف الكاذب بالجديد . — وهكذا حين بلغ محمود تيمور السن التي تفكر وتنتج ، كان قد انتهى إليه تاريخ أسرة معنية بالآداب مشغوفة بالمطالعة ^(٢) .

(٢) لست آتى هنا بجديد ، ففى مقدمة « فرعون الصغير » عرض تيمور لماضى حياته ، فدرس « المصادر التي ألهمته الكتابة » على خير ما يجب أن تدرس .

فبين يدي الآن أوراق تؤرخ هذه الأسرة ، تقول إن إسماعيل
تيمور باشا - جد محمود - « نشأ من صغره ميالا للاشتغال بالعلوم
والآداب ، فتأدب بالعربية والعلوم الإسلامية على من اختارهم له والده » .
أما عمته السيدة عائشة التيمورية فلعلها أول أديبة عربية في عصر النهضة لم
تجد ضيراً في أن تلتقى إلى ابنها بزمام الأمور في البيت لتنظم هي الشعر
والموشحات ، وتكتب حكايات تشبه « الحواديت »^(٣) وتنتصر فيها الفضيلة
على الشر . ولقد مات في العام ١٩٣٠ م أبوه أحمد تيمور باشا بعد أن
أغنى المكتبة العربية بمجموعة من المؤلفات ، وبأسلوب جاحظ في
الدراسة والترجمة ؛ وربما كان هذا المؤرخ واحداً من أبصر المعاصرين
بعلوم العربية ، وأوسعهم إلماماً بشواردها واهتماماً بأصولها .

من هذه السلالة ولد الكاتب الذي وسّع الآفاق في وجه القصة
العربية . ورث عنها شيئاً أساسياً هو حب المطالعة ، وعاش فيها فوجئت
سبيل مطالعته . ولقد نمت في نفسه الخرافة على يد جدة حلت موضع أمه ،
وخدم عجائز كان تاريخ البشرية عندهن يتلخص في أساطير و« حواديت »
تزداد مبالغاتها ويتسع خيالها كلما رويت من جديد ، كأنما تنمو مع عمر

(٣) حكايات من أدب العامة ، صاغوها على نمط عترة وألف ليلة . وهي قصص
بدائية مملوءة بالخرافات والكرامات وحوادث السلاطين والأبطال ، ومن أشهرها :
حكايات الشاطر حسن ، وست الحسن والجمال ... إلخ ...

الزمن ، فكان يرونها على مسمعه لينام ، ويشعرن مرة أخرى بلذة الخلق ،
مثله حين أصبح فيما بعد يعيد عليهن ما قرأه في « ألف ليلة » ، وحين
التقى بالشيخ جمعة « خفير جرن الأوسية » فأطربه أن يستطيع تزويق
صورته على الورق .

وكان قد سبقه إلى الإنتاج أخ له أزعج أنه عبقرية ضاعت . « فمحمد
تيمور » (١٨٩٢ - ١٩٢١) ، في قصصه الإصلاحية المتواضعة ، ومسرحياته
ذات الأسلوب التعليمي ، هو بلا ريب منشى « الصورة » العربية في مصر ،
وخالق التصوير الواقعي للحياة الاجتماعية . كان خير ما فيه جرأته ،
فبينما كان الأدباء الآخرون ينجحون من الخطيئة التي يجترمونها فيوقعون
ما يكتبون بغير أسمائهم ، كان محمد تيمور لا يرى حرجاً في أن يتجاوز
تقاليد الأسر النبيلة ليشارك في تمثيل المسرحيات وليصرخ في وجوه الناس
بمألاً يعجبه منهم في مقالاته وأقاصيصه . وكان يرافق هذه الجرأة الساخرة ،
على الأغلب ، مهارة في صوغ حوار طبيعي ، منسجم مع شخصيات أبطاله ،
ويتجلى على الأخص في « العشرة الطيبة » وفي هذه الرواية التي لم تكمل :
« الشباب الضائع » . وفي ظني أن أكبر حدث في حياة تيمور الأدبية كان
رحلة أخيه محمد إلى أوربة — مع رحلاته هو إليها فيما بعد . ففي هذه الرحلة
اتخذت جرأة « محمد » الطبيعية ثوباً لها ، ووجدت رغبته في النضال منفذاً

تنطلق منه ؛ إذ اكتشف في هذه البيئة الجديدة ، الناضجة في كبرياء ،
الحرّة حتى التمتع — مجالاً لنقد البيئة التي عاش فيها من قبل ،
الكثيثة الدليّة ، المقيدة حتى الموت . فلما عاد إلى مصر أصبح في حاجة
إلى أن يبشر ويعلم ، أن يهدى الناس إلى النور الذي بهر عينيه ، ليقوموا
بالثورة المرجوة . واتخذت « رسالته » التي آمن بها وحقها شكل الدعوة
إلى أدب جديد ، « أدب مصرى مبتكر يستعمل وحيه من دخيلة نفوسنا ،
وصميم يثنتنا »^(٤) . وكان محمود إذ ذاك في العشرين من عمره ، فهو
ما زال في السن التي يحتاج فيها إلى معلم يأخذ بيده . وكانت مطالعته في
« ألف ليلة وليلة » وجبران والمنفلوطي تزيد انغماساً في الأحلام وطلاباً
للجديد المبدع . وكان التقارب في السن لا يمنع أن محموداً يحترم في أخيه
منذ الطفولة رئيس تحرير جريدتهما المنزلية ، ومخرج المسرحيات التي كانا
يمثّلانها في بهو الدار ؛ فكان — حين عاد محمد من أوربة — تلميذه الطبيعي .
هكذا اتجه إلى القصص — من طريق أخيه — هذا الميل الأدبي
الغامض الذي لها فترة بالشعر المنشور ، والذي غرسته في ذاته الوراثة وأتمته
التربية والمطالعة . وساعد على هذا أن محموداً عاش أكثر المرحلة الأولى
من حياته في الريف ، فمن رطوبة « درب سعادة »^(٥) ومنزله الشبيه

(٤) مقدمة فرعون الصغير ص ١٥ .

(٥) حتى قديم من أحياء القاهرة كان يسكنه بعض ذوى الوجهة .

بالقلعة ، إلى جفاف « عين شمس »^(٦) ودارها المبنية باللبن ، كان هذا « الأرستقراطي » الطفل يكتشف التناقض بين وضعه والحال التي تعيش عليها الفئة الفقيرة من الناس ، الساذجة الطيبة ، وتمتلئ نفسه بصور من حياتهم تظل تضطرب في خياله تريد الظهور من جديد ، فليس لظهورها سبيل إلا القصة^(٧) .

ولا ريب أن تيمور كان إلى ذلك ضئيل الثقة بقوته إلى حد بعيد ، فهو ذو نفس ساكنة هادئة ، لا غضبة فيها ولا عنف ، تهيب الثورة ، وتفضل التأمل الصامت على العمل الصاخب . ولا يزال به إلى الآن شيء من هذا ، يتجلى في مثل قوله وهو يصف حاجة الشرق — حاجته هو — إلى الهدوء وإلى التعلق الناعم بماضيه :

« فكثيراً ما تصيينا نحن الشرقيين هزائم حيال جيروت هذا التمدن الغربي ، فنستشعر تزعزع الثقة بأنفسنا ، فإذا فرغنا حينئذ إلى معبدنا الشرق استمددنا منه الثقة واليقين » .^(٨)

ولا ريب أيضاً في أن المرض المتأدي قد ألقى تردده وتهيبه^(٩) ،

(٦) منطقة رملية في ضواحي القاهرة .

(٧) أهملت هنا ، عمداً ، دراسة أثر كتاب القصة الغربيين في اتجاه تيمور ؛ لأنني سأعرض لهذا « الينبوع » الآخر فيما بعد .

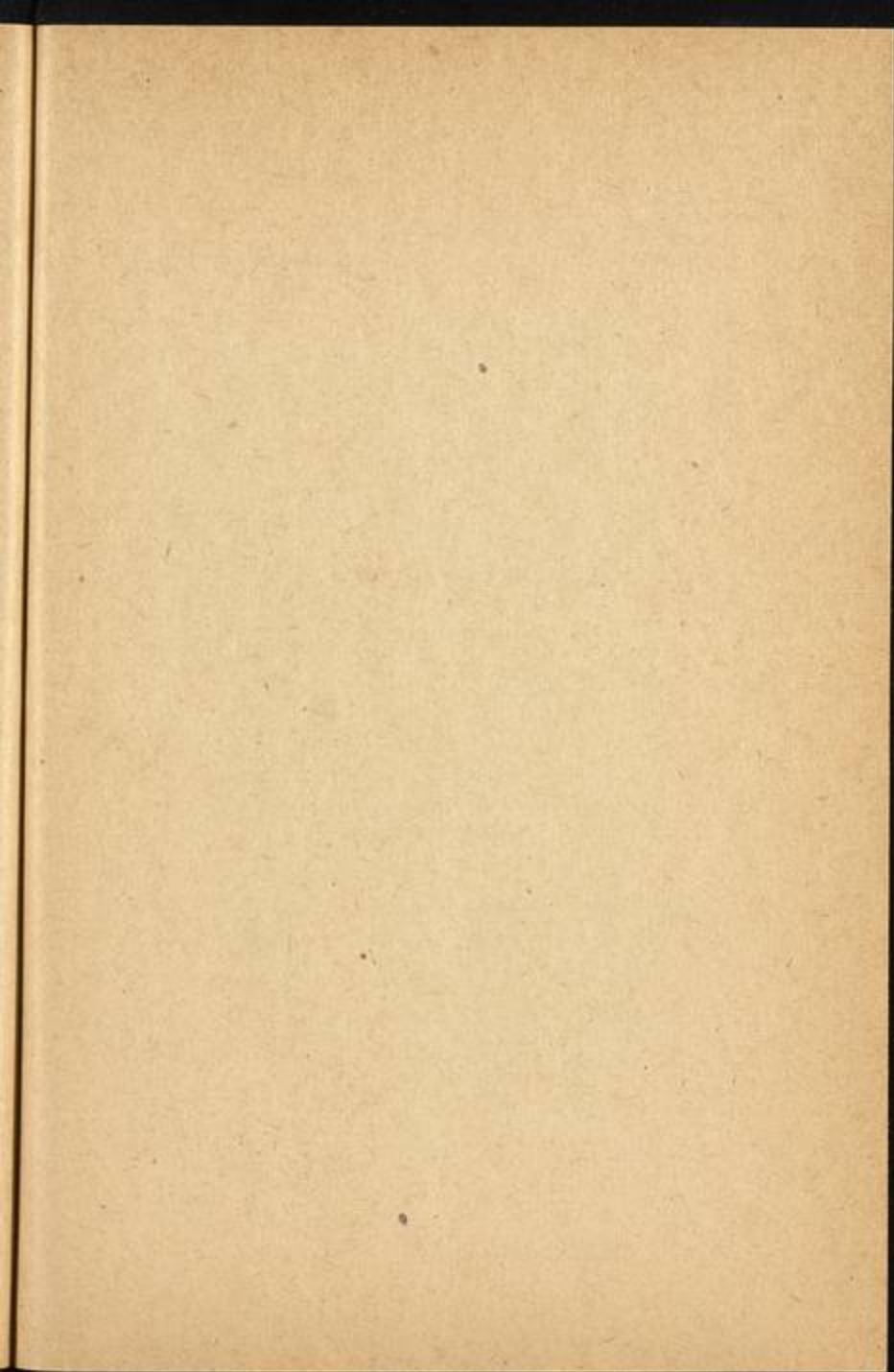
(٨) مجلة الاثنين ، عدد ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣ .

(٩) لنلاحظ هنا ، مرة أولى ، أثر المرض في نفس تيمور ، كما يصوره مقال آخر طريف نشر في مجلة المكشوف « بيروت ، العدد ٢٠٣ » من خلاله يبدو هذا المرض =

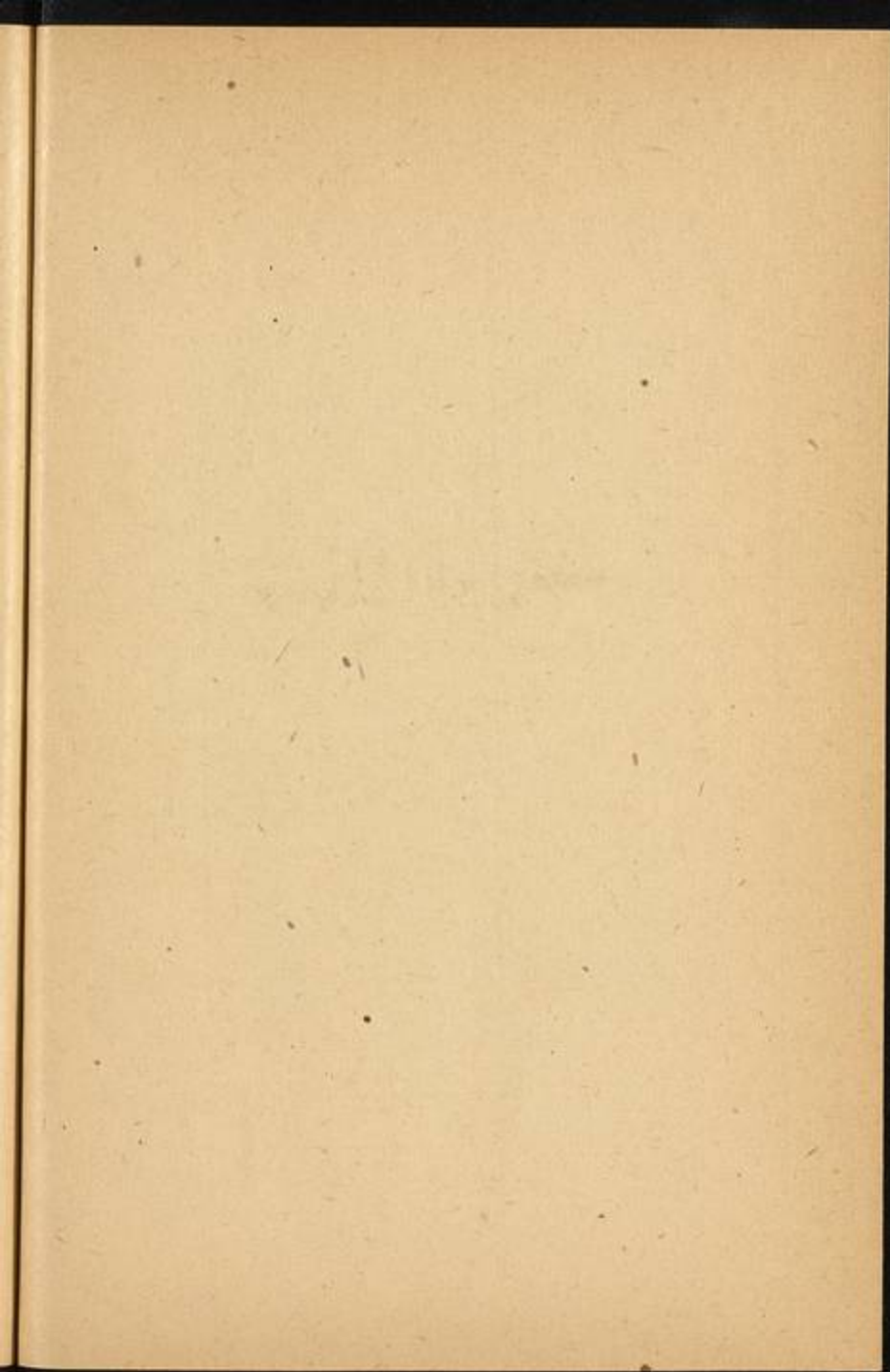
فاستقبل آراء أخيه الجريئة «بعاطفتين لا تخلوان من تفاوت : عاطفة الحذر ،
وعاطفة الإعجاب»^(١٠) . ولكن استطالة هذا المرض جعلت تيمور ، في
أحلامه وتأملاته وامتناعه من العمل ، يهضم كثيراً من تلك الآراء التي
كانت تشيع في نفسه القلق .

== علة كل نقص، وما دامت «المعدة بيت الداء» فهي لذت مورد السعادة الكاملة ،
هي «دعامة الرجولة الحقة» . إن تيمور ليكاد يشكو إليك المرض الذي يعانيه إذ
يقول : «حاول أن تداوى معدتك بأي طريق شئت ، فإذا نجحت في مسعاك فأنت
من نفسك أمام شخص آخر لا يمت بصلة إلى شخصك القديم . فتى لا يتلعم لسانه ،
ولا يخذله صوته ولا يعصيه بيانه ، فتى يملك زمام نفسه ويخضعها لسلطان إرادته ، فتى
يرى الدنيا وقد استنارت بعد ظلمة ، وابتسمت بعد اكتئاب . . . المحظوظ في الطعام
محظوظ في الغرام . . . » .

(١٠) مقدمة «فرعون الصغير» ص ١٤ .

رسالة الأديب

لست أبتغي هنا أن أؤرخ حياة تيمور ، فما أزعجني أني أعرف عنها أكثر مما يعرفه أي قارئ طالع ما كتبه تيمور عن نفسه . وهذا الموجز الذي مرّ بك عن نشأته الأولى لم يكن يرمى إلا إلى دلالتك على مصادر الاتجاه الأدبي لديه ؛ لأنّقل بك في هذا الفصل الثاني إلى تأمل السبيل الذي يسلكه هذا الاتجاه ، في ناحيته النظرية ، نتيجة لمزاج تيمور ، وأثراً طبيعياً لهذه النشأة .

ولنذكر هنا أن السمة الأولى عند تيمور ، المسيطرة على تفكيره وعاطفته ، هي حبه للخير وتجنبه الأذى والعنف ، فهو في نفسه الوادعة — الشرقية كما يسميها — أبعد الناس عن امتلاك العواطف العنيفة كالبعضاء والميل إلى الشر . وأنا أقدم لك مثلاً — من مائة — تبدو فيه الفضائل السقراطية التي يحبها تيمور من خلال قوله عن أحد أبطاله :

« ... وكان هذا الرجل يستحق هذا العطف بل يستحق أكثر منه ؛ إذ أنه كان متحلياً بفضائل خلقية تحببه إلى كل مخلوق ، فهو وادع النفس كثير البشاشة ، وله أسلوب رقيق في الكلام خال من العبارات المزيفة ، صادر من قلب لا يعرف التملق والمكر » ^(١) .

(١) من قصة « البئمة » في مجموعة « الشيخ عفا الله » .

ولنذكر أنه ، رغم مرضه ، ولأن هذا المرض قد أصبح عادة مألوفة لديه ، رجل واسع العطف ، رحب التفاؤل لا يتشائم ، يكاد يرى أن لم يكن في الإمكان أبدع مما كان ، مقتنعاً أن الله الذي خلق العالم على صورته ، خلقه « على أساس الحب والجمال » لأن الله « لا يخلق إلا الجميل ولا يودع مخلوقاته إلا الحب ؛ إذ أنه سبحانه وتعالى المثل الأعلى للحب والجمال » (٢).

مثل هذه النفس — إذا تدكرنا إلى جانب ذلك طبيعتها « الأرستقراطية » المنعزلة — ليست بالنفس التي يطلب إليها أن تحمل لواء أدب مناضل ، يدعو في عنف ويحارب القديم لينبئ محله جديداً يرضيه . ما ينتظر منها هو أدب كالبحر هادي المظهر رغم الخفقة الصاخبة في قراره ، طريف في غير شذوذ ، مسترسل كحياة الريف . ولهذا اتخذت نظرة تيمور إلى مفهوم الفن ، وإلى رسالة الأديب في العالم الذي يحيا فيه ويكتب من أجله ، هذا المظهر الهادي ؛ وكانت ، ككل نظراته إلى مشكلات الحياة الأخرى ، بسيطة لا تعقد فيها .

في الأثر الفني الخالد مزيتان لا بد منهما لخلوده : أولاهما الشمول — وأعني به إتقانه لدراسة المشاعر العميقة ، المشتركة في النفس البشرية ، المتجاوزة فوارق الأجناس والحدود — ليفهم العدد الأكبر من المعاصرين .

(٢) مقدمة « الوثبة الأولى » ص ١٧ .

وثانيتها الغنى بالتفسير الممكنة ، ليرضى عنه العدد الأوفى من الأجيال .
فالفن الخالد هو إذن في الدرجة الأولى — جغرافياً وتاريخياً — فن إنسانى ،
والأثر الفنى الناجح هو ، فى وقت واحد ، انعكاس أمة فردة وصورة البشرية
بكاملها . ومن أجل هذا يرفض تيمور أن يقيد الفن بوضع مخصوص وزمان
مخصوص وأمة مخصوصة . وفى المعركة القائمة ، من أزل الفكر ، بين
« الأديب — القائد » و « الأديب — الصدى » يقف تيمور بجانب الثانى
ليسخر من الأول ، وكأني بك تقول : وضع الرجل الذى يخشى خسارة
الحرب ، وألا ينام هادئاً فى ليله ، فيدعو إلى السلام :

« بعض الناس يظنون أن الأديب يملك أن يؤثر فى المجتمع الذى
يعيش فيه بأن يوجج ثورة مثلاً أو ينشئ مذهباً أية كانت غايته ، وبعبارة
أخرى يكون له تأثير إيجابى فى البيئة التى يحيا فيها . وعندى أن رأى
الصحيح فى هذه الناحية هو أن الأديب يتأثر بالمجتمع فيعبر عن هذا التأثير
فى موضوع أدبى أو عمل قصصى . وفى إمكاننا أن نستشهد بالثورة الفرنسية ؛
فقد حسب البعض أن أعلام الكتاب فى هذه الحقبة ، أمثال روسو وفولتير ،
هم الذين كانوا مبعث هذه الثورة ، والحق أن الثورة بدأت قبلهم ، بيد أنها
كانت كامنة فى أطواء النفوس ، وهؤلاء الكتاب بطبيعة حياتهم متصلون

بجمهور الناس ، فتأثروا بما سمعوا من تذكر وشكاة فلم يلبثوا أن صاحوا وعبروا » (٣).

إن « المشاكل الخاصة بوقت معين مشاكل طارئة ، لا تكاد تظهر حتى تختفي » . والأدب الرفيع « لا يتقيد بزمن خاص ولا بمكان خاص ولا بأمة معينة ... الأديب الفنان يعمل دائماً « بقوة غير واعية » ووجهته خير الإنسانية العام ، الخير العالمى ، الخير الشامل غير المحدود بزمن ولا بمكان ، فليس له شأن بموضوعات الوقت التى من نوع الحوادث الجارية » (٤).

ستعترض على كل هذا بأننا — حينئذ — مضطرون إلى أن نحذف من قائمة الكتب الأدبية الخالدة آثار « رومان رولان » و « توماس مان » وغيرهما ، وبأن تيمور يناقض نفسه فى ختام المقال الثانى إذ يمجد هذين الكاتبين ، وكلاهما أديب فكرة ، ومعلم جيل . وسترى أن إنكار تيمور أثر الأديب الإيجابى ، مهما يكن لونه ، ليس إلا نظرة طريفة فحسب ؛ وأن الجهد الخالق — نظرية علمية كان أم عملاً فنياً — يحوى بطبيعته عنصري

(٣) مجلة المكشوف العدد ٢٧٠ ، وقد ظل تيمور مصراً على هذا رأى إذ أعاده بنصه تقريباً بعد أكثر من سنتين فى مقال عن « أثر القصة فى تربية الشعب » [مجلة الصباح ، دمشق ، عدد ٥ من أبريل ١٩٤٣] .

(٤) المكشوف ، العدد ١١٩ .

هدم و بناء ، متمازجين متضامين ؛ وأن كل النهضات القومية في العالم ، كل الثورات وكل الانقلابات ، سبقتها تيارات فكرية متحررة ، متجاوبة الأصداء ، متعاونة على اختلافها بعضها مع بعض ؛ وأن كل اليقظات الشعبية العميقة ولدتها ارتعاشات في الطبقات العليا من الأمم ، في نفوس الأدباء والفنانين والمفكرين ؛ هي قبل كل شيء إحياء للماضي المجيد وبعث له — حين يكون هناك ماض — أو ثورة على الحاضر الجامد ووصف له في سبيل الخلاص منه أو إصلاحه ... ولكن تيمور يفرق بين المصلح — المؤرخ أو الفيلسوف — وبين الفنان ، ويعتدّ العالم والأديب شخصين مستقلين لكل منهما دائرة اختصاص ، وأن « هذه الشخصية المزدوجة التي ادعت العلم والأدب معاً هي شخصية ضائعة حتماً » ، وأن الذي أنقذ « تولستوى » و « إبسن » ومن ماثلهما « من الأدباء الذين خلطوا بين الأدب والاجتماع هو فنههم العظيم أنهم كانوا فنانين أكثر منهم مصلحين ، فخلدت مؤلفاتهم ، والفضل في ذلك للفن وحده » (٥) .

وشىء آخر جديد : لقد تعودت أن ترى النقاد يفرقون بين الخير — موضوع علم الأخلاق — وبين الجمال — موضوع الفن . أما تيمور فنفسه الخيرة يجعله يرى للخير مكاناً واسعاً في غاية الفن ذاته . فهو إذا

أنكر على الفنان أن ينزل إلى السوق ليشتغل نفسه بمشكلات الناس ،
لا ينكر عليه أن يزيد العالم بفنه نوراً على نور . ومن أجل هذا تكونت
لديه عن مفهوم الفن فلسفة طريفة المنعرجات أفضل أن أنقلها بأسلوبه
مقتطفة من مقدمة « الوثبة الأولى » :

« غاية الفن الكشف عن الجمال وتسجيل مظاهره وتذوق فتنه .
ومتى تذوقنا فتنه الشيء أحبيناه . . . فالفن إذن هو الذى يشعرنا بالجمال
والحب . . . والجمال هو الذى يحوى من التناسق المادى أو الروحى ما يشعرنا
بلذة وسرور عند رؤيته . . . والحب فى معناه الأصلى هو الجاذبية . . .
والإنسان إذا أحبَّ رغب — بلا جدال — فى خير حبيبه . . . فالحب إذن
غايته الخير ، ولما كان الفن غايته الحب ، فالفن إذن يرمى دائماً إلى الخير .
الخير إذن — غاية الفن — هو ، آخر الأمر ، بعض المتعة التى نطلبها
وراء اكتشاف الجمال . الفن لا يقصد لذاته ؛ فكل عاطفة تشعر بها ،
وكل وردة تنشئ أريجها ، وكل راحة جسمية تحسها ، لا تهتمك فى ذاتها ،
بل يهتمك أن تكتشف فيها الجمال الذى يقودك إلى اللذة . ثم لا تكتفى بهذه
اللذة — إذا كنت فناناً — بل تفكر فى توضيحها ، وترغب فى التعبير
عنها ، وتحاول أن يكون هذا التعبير لذيقاً مثلها . هكذا تنقل الإحساس
بالجمال من روحك إلى مخيلة الناس ، و « تجمد » اللذة العابرة التى شعرت

بها لتجعل منها متعة ثابتة ، قابلة للعدوى ، مليئة حين الاستعادة . وبذلك يصبح الأدب — بحسب تيمور نفسه — ذا أثر إيجابي في الحياة : في الحياة المنظمة يجعلها أكثر نوراً ، وفي الحياة الغامضة يوضح من ألوانها ويزيد في سحرها ، وفي الحياة التاعسة يفيض فيها السعادة والجمال . وهو في كل هذا لا يرمى إلى أن يكون مصلحاً اجتماعياً مباشراً كما يريد بعضهم أن يكون ؛ هو ألهية تختلف عن الحياة اليومية الآلية ، لا هزل فيها لأنها أصبحت غريزية في نفوس الكثيرين ، العوبة من شأنها تجميل الحياة وإسعادها ، والسمو بالفكرة والعاطفة ، وإصلاح النفوس والمجتمعات في النتيجة ، دون أن تكون لها في ذلك الغاية العظمى ، ودون أن ترى فيه إلا طرائق تنتهي كل مسالكها إلى لذة اللعب .

ستقول إن هذا النوع من الأدب يظل ، برغم كل شيء ، أدباً أنانياً انغزالياً ، في وقت ينسى فيه الناس فردياتهم ليعيشوا معاً جماعة متماسكة . ولكنها أنانية منتجة تقود إلى أبعد حدود «الغيرية» . إن رسالة الأديب الأولى — المؤتلفة مع كل هذا الذي مضي — هي أن يتعمق في نفسه يستجلي أغوارها ويستطلع ما فيها من جمال ؛ فإذا فعل استطاع أن يعرف النفوس الأخرى ، أن يحبها من خلال نفسه ، أن يصبح ذلك الغيري الكامل الذي يقدر الإنسانية ، لأنها المدى الذي تهيم فيه ذاته ، وصورتها

المتعددة الأوضاع . حينئذ يستطيع أن يوسع نظره الذاتية ، وأن يجعل من أثره الفني صنيعاً فكرياً ممتازاً : قومياً وإنسانياً في وقت واحد . هذه الأنانية ليست إذن بالأنانية المبتذلة ، بل هي السبيل الوحيد الذي يستطيع به الفنان أن يحب النفوس التي يصورها ، وأن يتصل بها من طريق العاطفة .

مثل هذا الأدب ، القومي الإنساني معاً ، المجاوز حدود الزمان والمكان ، الخيّر بطبيعته ، غير المسند إلى مذهب — لا يستطيع أن يكون إلا حدسياً غريزياً . نقطة أخرى أساسية ، انتبه إليها تيمور ، وأقر فيها أحد مبادئ التحليل النفسى .

إن أول ما نستطيع أن نستنتجه من مثل الفن الأعلى لدى تيمور هو أن عملية الفنان ليست ، كما يزعم الواقعيون ، مجرد تقليد للطبيعة . هي نقد لها غير مباشر ، نقد « ذاتى » لأنها سعي وراء المتعة الفكرية الشخصية أكثر منها بحثاً عن الجمال الموضوعى الخالص . لنذكر أن « الصرخة ليست الشئيد ، والحركة المتهاجة ليست الرقص ، والحامسة الصاخبة ليست العيد ، وليست شطة القلم رسماً جميلاً » (٦) ؛ وهكذا لا يكون الأدب — وهو أحد

(٦) « آلن » : عمرون درساً فى الفنون الجميلة .

ضروب الفن — صورة الحياة ولا مرآتها الساذجة المنفعلة ، بل « خرافة » هذه الحياة كما تراها عينا الأديب . « الأديب الفنان شخص يحس ، ثم يجيد التعبير عن إحساسه في أناقة مظهر وصدق يقين » (٧) . ومن هنا يبدو الفرق الواضح ، مثلاً ، بين التاريخ والرواية . التاريخ أعمال ، والمؤرخ راوى حركات ، أما الروائي فلا يذكر لك الحركة إلا تعبيراً عما لا يذكره التاريخ ، عما وراء الحركة كما يصوره له حلمه ، والرواية هي الانتقال من الحلم الطرى الهفاهف إلى الحركة الثابتة الملموسة بقدر ما تكون تفسيراً له . هذا « الانتقال » يكون من طريق الخدس . فالفنان الأصيل لا يتميز بمذهب فلسفي خاص ، مترابط الأجزاء بحكم المنطق ، ولا بمعلومات واسعة أو ثقافة عميقة ، بل بذلك العالم الخيالي الذي يخلقه — إلى جانب عالمنا الحاضر — خدسه وغريزته . عالم وهمي خاص به ، حلم شعشاع لا حقيقة له إلا بالنسبة إلى ذاته ومن خلال ذاته . وبالغريزة وحدها نستطيع أن ننشئ مثل هذا الأدب ، وأن نجعل من هذا الحلم الموهوم حياة صخابة صادقة ، المعواطف فيها مدّ وجزر ، وللمشاعر تجاذب واصطراع .

فالمعرفة البشرية — كما يقرر « كروتشي » (٨) — ذات وجهين : إما معرفة منطقية وإما معرفة حدسية ، بالعقل أو بالخيالة ، منتجة مفاهيم

(٧) « تيمور » : مجلة الكشف ، العدد ٢٧٠ .

(٨) « بندنو كروتشي » في كتابه « فلسفة البديع » .

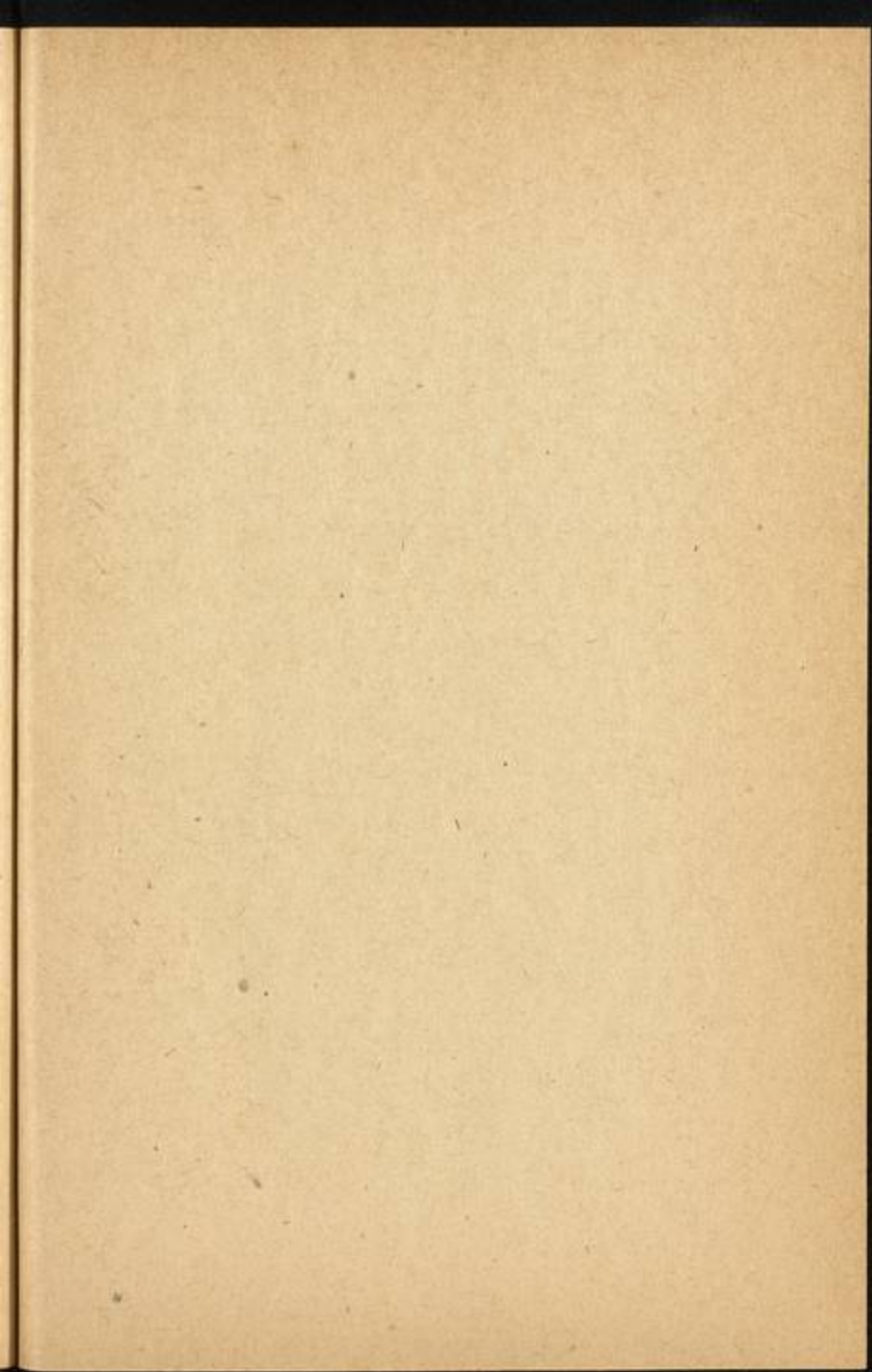
في حدود المنطق أو مبدعة صور يستخدمها الفن . وما يستطيعه العقل هو أن يكشف لنا عن سر الحوادث الطبيعية ، وكل ما يعبر عنه بحدود ساكنة ؛ أما عن الحياة فلا . الحدس وحده — الغريزة الواعية غير النفعية ^(٩) — يستطيع أن يقودنا إلى أعماق الحياة . « إن عيننا لترى ملامح الكائن الحي ، ولكن مرصوفة بعضها إلى جانب بعض ، غير متازجة عضوياً ، تفوتها غاية الحياة ، والحركة اللطيفة التي تسرح بين الخطوط فتربط بين تلك الملامح ، وتجعل لها غاية ومعنى . هذه الغاية هي ما يرمى إليه الفنان ، إذ ينقل نفسه إلى قرار موضوعه بضرب من التعاطف ، وإذ ينزع بالجهد الحدسي حاجزاً كان يقيمه له كان بينه وبين نموذجهِ » ^(١٠) . من أجل هذا يقول تيمور ، مؤكداً الفرق بين جهد العالم وجهد الأديب :

« الأدب لا يقيد نفسه بمشاكل زمنية إذامات واختفت من الوجود مات هو واختفى على أثرها . هذه المشاكل تحتاج إلى علماء يبحثون ويستنتجون ، على ضوء أقيسة منطقية أو رياضية أو نظريات علمية ، نتيجة اختبارات مادية في المعامل أو ما شابهها . كل أعمالهم مؤسسة على «العقل» ،

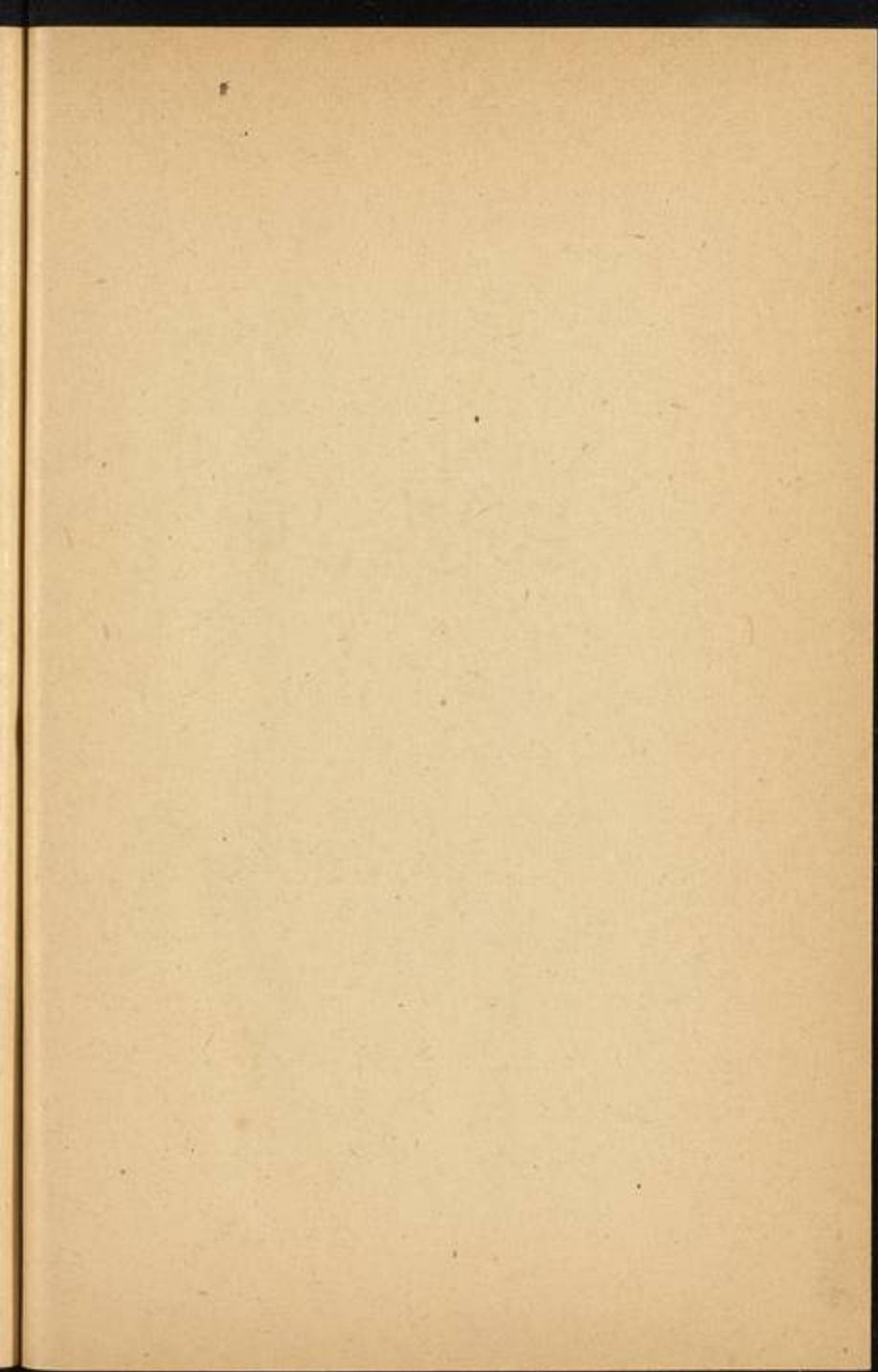
(٩) يعرف « هنري برغسون » الحدس بأنه الغريزة التي ، برجعها الواعي إلى ذاتها ، تنقلب تفكيراً . ويضيف في كتابه « الضحك » أن صفة الفنان الأولى هي اللانفعية ، وأن النفعية هي التي تضع أماننا الحواجز دون العالم الخارجي ، بل دون أنفسنا .
(١٠) « برغسون » في كتاب : « التطور المبدع » .

العقل الواعى ... أما الأدب الرفيع ، فيدانه النفس الإنسانية ، هذه النفس المعقدة المحيرة التى تزخر بالعجيب المدهش من شتى الانفعالات والنزعات مرجعها البصيرة والعقل الباطن ... » (١١) .

ذلك أن الإنسان — إلى حد بعيد — هجين طبقة غليظة تغطى شعوره ، تستمسك فيها عواطف الفناها ، وأحاسيس توضع على سطح نفوسنا بفعل الوراثة والتربية والمجتمع ، لا نكاد نستطيع أن ننفلت منها إلا لتمر بنا لحظة من الشعور العميق تتصل فيها ذاتنا الحقيقية بذوات الناس ، ثم تعود مرة أخرى إلى سجنها . أما الفنان فهو وحده الكائن الحر ، الذى يستقى فنه من ينابيع حدسه الخاص ، الطليق من قيود المنطق الجدلى والتجربة التى تلخص الحياة فى رموز ، مقدما للإنسان العبادى وهج العالم الجميل ، الذى حالت نفعيته المادية بينه وبين أن يحسن وحده تصوّره .

ألوان حياة أدبية

أريد أن أوضح ، في هذا الفصل الأكبر من دراستي ، كيف يتحقق في الواقع التطبيقي مفهوم الفن لدى تيمور ، وكيف يتطور أدبه ، في ظل هذا المفهوم ، من مناحٍ تعودها القراء ، ساذجة شابة ، إلى اتجاهات أخرى جديدة في الظاهر ، ولكنها في أعماقها وفي انسجامها جدّ طبيعية ، تتركز بذورها في بداية عمله الأدبي ، ويسهل التكهّن بها إلى حد بعيد .

فالواقع أن كل أديب حق ، كل أديب يصدر عن نفسه ، إنما يؤلف وحدة في ذاته كاملة لا تناقض فيها . في مجموع النتاج الأدبي يجب أن تشعر أن الكاتب ظل هو نفسه لم يتبدل ، تبدو في كل آثاره شخصيته القوية المتمثلة ، التي تنحلّ وتققد قوتها إذا لم تطبع بميسمها هذا النتاج . الجمال المطلق مفقود ، فعلى الفنان الصادق أن يقدم لنا صورة جمال العالم كما يحسه ؛ والحقيقة المطلقة لا وجود لها ، فعليه أن يعرض لنا حقيقة العالم — حقيقته النسبية الخاصة — كما يعقلها . هكذا يصبح الأدب غناء للحياة : ثروة جديدة يأتي بها كل أديب جديد ، وعالمًا آخر ينضاف إلى كنز العوالم الموروثة . ومن هنا كان الفنان أبداً سابقاً لجيله ، لأنه يخلق له دنيا مختلطة عليه ، تشبه دنياه وتختلف عنها . — ومحمود تيمور لا تعوزه مثل هذه الوحدة .

إن نتاجه أبعد ما يكون عن خدمة نظرية معينة أو الدفاع عن مذهب جديد ، ومع ذلك فمن مجموع هذا النتاج تبدو نظرة إلى العالم ، خاصة موحدة ، متلائمة الأجزاء . تلمح هذا في أبطال تيمور ، وفي الألفاظ التي يستخدمها لوصفهم وإحاطتهم بجو معين ، وفي عاطفة الخير التي رأيناها تسيطر على نفسه ، والتي سنرى آثارها في حياة أشخاصه .

على أن الأديب واحدٌ وكثير . من بعيد تلمح المشهد الطبيعي فلا يبدو لك منه إلا خضرته المعبرة تدنيه من زرقة السماء ، ثم تقترب فتتلون هذه الخضرة بالورد والزهر ، ويتكسر عليها وهج الشمس شعاعات غنية الصور . وكذلك الأديب : وحدة ذاته يعرضها في أوساط مختلفة فتتخذ كثيراً من الألوان ، وبتقلب الزمان تتفرق العناصر التي اجتمعت فيه . — وتيمور أديب يلتقي في نفسه خيال « شعري » وواقع « نثري » ، منسجمان كل الانسجام ، متمازجان بنسب مختلفة ؛ وكل أثر من نتاجه يعرض لنا واحدة من هذه النسب في واحد من أطوار حياته ، يختلف عن غيره بتأثير عوامل خارجية وداخلية .

وما دمت ، إذ تبدع الأدب ، لا تخلق ، بل تعتمد في خيالك على الملاحظة ، فالأدب في تطوره عند الكاتب نوعان : أدب يتجه من الداخل إلى الخارج ، يبدأ اهتماماً خالصاً بالتحليل والملاحظة الذاتية وينتهي

عناية بالتعرف الفنى وملاحظة الزخرف ، وهو أدب « أندره جيد » و « توفيق الحكيم » ؛ وأدب يتجه من الخارج إلى الداخل ، فهو فى خلاصة تطوره رغبة عن واقعية المؤرخ إلى خيال المصور الشاعر ، كأدب « ماترلنك » وما يترأى من الدروب التى تستهوى رمزية « بشر فارس » . — والاتجاهات المتباينة لدى تيمور تلتقى كلها فى ظل هذا الضرب الثانى من الأدب . ولنوضح :

غاية الفن

غاية الفن لدى تيمور : الفن ^(١) . والفنان عنده « ناقد قبل كل شئ » ^(٢) ، ولكنه ناقد لين ، لا عنف فى حديثه ولا شراسة فى تأنيبه . والقصة لديه ، فى كل أطواره ، كانت تنضوى فى عطف هذا التعريف العام ، الناقص لأنه قادر على أن يشمل الشعر والنقد التأثرى وأدب المقالة والرسالة : « عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب ، أو تسجيل لصورة

(١) « الأدب ليس له عدى غير اسم واحد هو الأدب بمعناه الواسع ، وليس له إلا هدف واحد هو الفن » . [من رسالة إلى الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى ، مجلة الرسالة العدد ٢٠٢]

(٢) مقدمة « الوثبة الأولى » ، ص ١٠

تأثرت بها مخيلته ، أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره ، فأراد أن يعبر عنها بالكلام ، ليصل إلى أذهان القراء ، محاولاً أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه » (٣) .

على أن هذه الغاية ، وإن تكن ثابتة لم تتبدل في جوهرها ، فقد تطورت في تفاصيلها على نحو واضح . فلقد بدأ تيمور يكتب من حيث انتهى أخوه . كان أخوه محمد بطلاً ممن خلقوا الثورة ، أما محمود فكان من نتاجها ، وبداله إصلاح المظاهر الاجتماعية واجباً أولياً كما تبدوا أبدأً للمتأخرين العيوب الشكلية التي لم يراعها السابقون . ثم عمّق مفهوم الإصلاح لديه فرأى في القصة مجالاً لإصلاح نفس الفرد في ميولها المكتومة ونزعاتها الخفية ، كما يتكون من تلاقي الأفراد الذين صلحوا مجتمعاً أكمل . وازدوجت لديه شخصية المصري فلم يعد مصرياً فحسب ، ذا عيوب محدودة به ومزايا يتفرد بها دون الآخرين ؛ بل أصبح ، إلى جانب هذا الطابع الخاص ، نفساً بشرية تلقى صدى بدواتها لدى كل النفوس ؛ وبذلك ارتقت الغاية التي يرمى إليها تيمور من القصة ، أو ما يسميه « معنى القصة » ، وأوسع الضيق من أفقها ، فرأى تيمور « أن معاني القاص في الغالب إما مستمدة من الواقع الذي هو ملء مسموعه ومشهوده ، وما هو في نطاق الجو

الحلى الذى يعيش فيه ، وإما مستخرجة من صميم النفس البشرية ، تلك النفس الثابتة بميولها ، الخالدة بغرائزها . إلا أن المجد الأدبى لا يكون إلا من نصيب القصة التى يحذق كاتبها ردّ أصولها ومعانيها إلى أوصال الإنسانية الباقية بتلك الميول والغرائز» (٤) .

...

ويتسق مع « وحدة الغاية » من القصة أن نقول : إن محمود تيمور أديب لا مذهب له . كان يجب أن يكون من « الشعب » فى الريف ليهتم بالأدب الحلى وحده ، أو أن يُخلق فى أرستقراطية المدن الصاخبة ليهتم بالأدب النفسى الإنسانى وحده — ولكنه كان « أرستقراطياً » فى الريف ، « فلاحاً » من نبلاء المدينة ، فجمعت نفسه النزعتين تقوى إحداها على الأخرى حيناً بعد حين . فهو مزيج من كل المذاهب ، يرى كل الدروب صالحة ما دامت تبلغ به كلها الهدف . ما يعنيه هو أن يصور دهشته الفرحة أمام العالم ، وأن يحقق هذه النزعة الخيرة التى تميل بالأرستقراطى إلى الشيوعية إذا كان عملياً عنيفاً ، وتقوده إلى التسامح وعدم القسوة وإلى التبشير بالحب إذا كان فناناً كثير التأمل كتيমور . ولهذا كان قصصياً واسع الرحمة ، شديد الميل إلى إخفاء الشر . الذين يعطف عليهم من

(٤) المصدر السابق ، ص ١٣

أبطاله أناس ذوو نفوس خيرة بطبيعتهم ، لا يشذون أو يسيئون إلا مدفوعين أو لحاجة . بل إنه ما يكاد ، مرة ، يصور الشر بما يشبه الأمانة حتى يندم على الذنب الذى اجترمه فيرجع عنه إذا استطاع ؛ فقستا « سيدنا » و « واسطة تعارف » (من مجموعة الشيخ جمعة) ، مثلاً ، نالهما كثير من التهذيب حين صدرتا من جديد فى « الوثبة الأولى » (بعنوان « الله يرحمه » و « سبب تعارف ») برثنا به من مظاهر الشر التى كانت تبدو على شخصيهما ، والتى كانت حادة بعض الحدة .

وبالرغم من هذه « اللامذهبية » العامة لدى تيمور ، فإن التطور من الواقعية إلى التحليلية المتصلة بالأسطورة هو أوضح الاتجاهات التى مر بها أدبه ، وهو مظهر أساسى لتحول نتاجه من الخارج إلى الداخل .

من الواقعية إلى التحليل

الواقعية أدب الأزمات . فى كل مجتمع قائم تمر فترات ، طويلة أو قصيرة ، يعلن فيها السلام بين الطبقات والأحزاب ، فتهدأ وتتقارب ، وتميل إلى الترف الناعم واللهو الطرى ، وينشأ فى هذه الفترات أدب طرى ناعم ، فيه كثير من خيال السماء ، لأن الأديب يفضل أن يعيش حياة

الأرض كاملة خضبة على أن يقدمها للناس مادة على الورق . ولكن
الراحة لا يمكن أن تدوم . الراحة مفسدة . وحين تقسد الأرض تملُّ
الطبقة الحاكمة أن تظل عادلة فتظلم ، وتعاف الطبقة المحكومة أن تظل
محرومة من السلطة فتشكو . في هذه الفترة تنشأ الأزمة ، ويهدد السلم
اضطراب التوازن الاجتماعي ، واستعداد الكأس التي أرهقت بالشراب أن
تطفح . ويصحو الأديب من غفوته الخاملة ومن حوله النزاع ليسير في
طليعة المقاتلين هابطاً من سمائه إلى أرض الواقع ، ملئاً دعوة الناس في
تزويد أنصاره بمادة يقاتلون بها وهدف يثورون من أجله . ويُفقد المرح
ويحل مكانه التشاؤم .

من جماع هذه العناصر تُبنى الواقعية في الأدب . ولقد قلنا إن تيمور
نشأ في خلال الأزمة التي ولدت الثورة ، وإنه قرأ القصة في الكتب
التي أتى بها أخوه من أوربة ، وتعلم على يديه كيف يكتبها . ولم يكن
محمد تيمور واقعياً بالمعنى الصحيح ، بل كان أكثر من ذلك ؛ لأنه
مصلح ثوري في جلاباب قاص . وفي ذات ليلة ، حين جلس محمود
ليكتب « الشيخ جمعة » ، أولى أقاصيصه بعد محاولات الشعر المنشور ، لم
يجد إلا طريقة أخيه ليقولها . وكتب فيما بعد قصصاً كثيرة وكتباً
ذات نهج واحد ، نطلق عليه « الواقعية » تجوزاً وتساهلاً في التعبير ؛

فإن من عادة الكاتب الواقعي نظرة إلى الحياة ، معيَّنة سهلة الملاحظة ، وهي التشاؤم الذي يخلقه البرم بالأزمة ، وما ينتج عن هذا التشاؤم من ميل إلى وصف نواحي الشر والقبح والذليلة على أنها كل الحياة ، - وتلك نظرة حذفها تيمور من تعريف الواقعية حين كتب أقاصيصه ، فلا هو بالبرم الحائق ، ولا الشر والقبح فيما يرى أوليان في نظام الكون . ويرجع هذا ، مرة أخرى ، إلى نبل طبقتين عايشهما في وقت واحد : أولاهما « الأرستقراطية » العريقة ، أما الأخرى فأهل هذا الريف القانع الطيب ، المطمئن إلى غده ، الذي لا يدع له كدّ النهار مجالاً للألم .

ولقد كان العنصر الأساسي الأول في «واقعية» تيمور اهتماماً بالوصف الحسي يبلغ أقصى الحد . فتيمور الواقعي يبدأ قصته — على الأكثر — بخلق نوع خاص من « الجو » يهيمن فيه الجسد ، لأن ما يعنيه هو أن يضع أبطاله في مكانهم الذي خلقوا له ، ولأنه يؤمن — فيما يبدو — بخضوع علم النفس « للفيزيولوجيا » إلى مدى بعيد . يقدم لك صورة البطل الذي ستدور حوله العقدة ، في حركاته ولبوسه وأسلوب عيشه ، ويقص لك حكايته : حكاية جسد ، عليك أنت أن تضع فيه الروح التي تلاممه ، والتي يتخيلها ويتابع قصته على أساسها . فهو قبل أن يعرض لك أفكار « الشيخ جمعة » وطريف خرافاته ، يقدمه لك جسداً حياً على هذا الشكل :

«لقد مرت السنون الطوال ، وتغير كل شيء على الأرض إلا الشيخ
 جمعة ؛ فهو هو الرجل ذو العمامة الحمراء والجلباب ذي الأكرام الواسعة .
 هو ذو الابتسامة العذبة والرأس المنحني قليلاً إلى الأمام ... هو ذو العينين
 البراقتين والأنف الغليظ واللحية الرمادية الكثة . هو ذو الجبهة المزدحمة
 بالتجاعيد والبشرة السمراء الضاربة إلى الحمرة — حمرة السعادة التي تغذي
 روحه وجسمه . أجل هو هو الرجل ذو المشية المتمهلة ، والصوت الرفيع
 العذب ، والخيال العريض والأمل المطلق الذي لا حده . هو الذي يقوم
 من النوم مبكراً صوب الجامع ليؤدي فريضة الصبح قبل شروق الشمس .
 وهو الذي يقضي معظم نهاره في المصلّى الواقع على شاطئ الترعَة يتوضأ
 ويصلي ويسبح ويقرأ الأوراد ... » .

ومثل هذه الطريقة تخيل لك أن تيمور كان ، في واقعيتِه
 الأولى ، يكاد لا يكتب قصة إلا متأثراً بمثال حدث عنه أو مرَّ به في
 الطريق ، فهو يبدأ أبداً بهذا المثال يضعه أمامك ويترك له حرية الحياة وفقاً
 للصورة التي رسمها عنه . وهو يتبع هذا الأسلوب حتى في بعض قصصه
 الطويلة ، حيث ينتظر أن تبدل حركة الحياة من صورة البطل الذي يقدمه ،
 فلا يمنعه هذا من أن يبدأ بوصفه الحسى تمهيداً لحكايته . ولعل خير مثال
 على ذلك قصة « الثالوث المقدس » ^(٥) ، أطرف ما كتبه تيمور في تصوير

(٥) من مجموعة « الحاج شلي » وهي إحدى مجموعاته الأولى .

النماذج السخيفة من الناس ، وهي قصة تصور تلميذين في السنة الأولى الثانوية ، «منح كل منهما رفيقه عن طيبة خاطر لقب الأستاذية الجليل» ، أصابت أحدهما لوثة الأدب ، و «اختص» الآخر بالفلسفة ، — ورجلاً من الشارع ، يحاولون معاً إنشاء «مجمع للأدب والفلسفة المصرية» . إن المبالغات الحلوة التي يمتلئ بها جو هذه القصة لا تمنع تيمور في أى لحظة من السير وثيداً في واقعيته الحسية ، حتى ليقنعك أنها حادثة واقعة أو محتملة الوقوع دون ريب ، بل إنك لتذكر زميلاً لك في المدرسة ، كان أقرب الناس إلى «صابر» أو «محبور» ، ورجلاً من المتسكعين في القهوات ، المتطفلين على كل مائدة ، قد يكون «شعيب أفندي» نفسه ، لولا أن صاحبك ما يزال في مكانه من القهوة ، أما «شعيب أفندي» هذا — البيك والباشا عند اللزوم — فقد خطب ذات يوم في حفلة حضرها بعض «الفتوات» وبواب زنجي وبائعة برتقال ، بوصفه رئيساً للمجمع .

وعنصر آخر في واقعية تيمور ، هو تفضيله الأشخاص العاديين على الذين تكون في حياتهم بطولة غير مألوفة ، أو النبلاء المرتفعين حقاً عن وسط الشعب . فمن «الشيخ جمعة» حتى «قلب غانية» — إلا في قصص متفرقة — تكاد لا تجد لديه رجلاً واحداً يرتفع عن هذه الطبقة الوسطى .

أبطاله على الأغلب — كما سنرى فيما بعد — بأفع فاعل وحلوى (٦)، أو أرملة
سكير مقامر (٧)، أو تلميذ مدرسة يعشق أسطورة الحوريات (٨)،
أو شيخ عجوز يقتل ابنته ليطرده الشيطان من جسمها ونظرات الشهوة
من عينها (٩).

تلك هي واقعية تيمور. ولا ريب أن كلاً من هذين العنصرين
— في الواقعية — يحفل بالمزايا ولكنه يواجه كثيراً من العيوب، ولعل
تيمور لم ينجح من خطر هذه العيوب، في النهاية، إلا بفضل الأسلوب
«الإيحائي» الذي استخدمه في مجال الوصف الحسي، بدل الأسلوب
المباشر، والمهارة التي بلغ إليها في جعل حركات شخصياته، كما قال عن
إحداها، «تعبّر عن نفسياتها بلا وعي — فهي لغة صامتة تفصح في لحات
صغيرة عما يقع في قلبها من شتى الانفعالات» (١٠). ولا ريب أن عاملين
متكافلين ساعدا في تعضيد هذا المذهب الذي درج عليه تيمور فترة
طويلة من أدبه، والارتقاء به في وثبات صاعدة سريعة.

(٦) «عم متولى» من مجموعة «الوثبة الأولى».

(٧) «الأجرة» من مجموعة «الشيخ جمعة».

(٨) «حورية البحر» من مجموعة «قلب غانية».

(٩) «الشيطان» من مجموعة «أبو على عامل أرتيست».

(١٠) في قصة «التوبة» من مجموعة «الشيخ عفا الله».

وأول هذين العاملين رحلات تيمور إلى أوربة ؛ فبين العاملين ١٩٢٣ و ١٩٣٠ سافر تيمور إلى أوربة ثلاث مرات ؛ فطالعه أثناء إقامته الطويلة هناك « مراثيات ومناظر هزت نفسه وتغلغلت في صميم قلبه ؛ كما أن خبرته بالحياة ومعرفته لها قد اتسعت وتنوعت ؛ فكان لهذه الحياة الجديدة التي عاشها هناك أثر لا ينكر في تطور تفكيره » (١١) . لقي هناك الجو الأوربي الذي عاش فيه أخوه قبله ، على صورة أكثر حرية وأبعد شأواً في تحقيق الروح الفنى ، إلى جانب روائع لم يطرب لمثلها من قبل ، وانتصر في نفسه الفن الحر انتصاره الحاسم على غل التقليد ، فاغتنت ذاته وخصبت ، وتضائل فيها التهيّب والوجل لتحل مكانهما المعجزة التي هيأت أخاه من قبله للخلود : معجزة الثورة المبدعة . إن محمود تيمور ، بعد العودة ، هو فنان آخر جديد كل الجدة ، واعٍ شديد العزيمة ، مؤمن بفنه منتمصر على سابق ترده ، ذو أسلوب أقوى وأطلق ، وحرية جوالّة في البناء وإحكام العقدة وخلق الجو الصالح .

أما العامل الثانى فهو تلمذته لكتاب القصة الواقعية من الغربيين . فتيمور تلميذ لموباسان وزولا وتشيفخوف وتورغنيف على درجات متفاوتة . ولنفرق بين واقعية موباسان وواقعية زولا « الطبيعية » بأن الأولى واقعية

(١١) من مقدمة « فرعون الصغير » ، ص ٢٢ — ٢٣

« قومية » والثانية « إنسانية » تجعل من عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية ، من طريق « الرواية التجريبية » ، إطاراً فحسب يكاد لا تكون له علاقة بالصورة ؛ ولقد أخذ تيمور عن موباسان نهجه في بناء الأصوصة ، أما زولا فلم يتأثره تيمور إلا في الجانب الحسى من واقعيته . وأضاف إلى هذا تلمذته لتشخوف وتورغنيف لأن الأرض الروسية والنفس الروسية هما أقرب الغرب إلى الشرق ، وإلى مصر بوجه خاص . والفلاح ، المصري الأصيل بين يدي السهل المصري يمتد أمامه فلا ينتهى ، هو الذى يعنيه كما يعنيه « القن » الروسى . — إن تيمور نفسه يحدثنا بتلمذته لموباسان وتشخوف وزولا ؛ فلا حاجة هنا إلى الإتيان بالبراهين ، أما تورغنيف فخير مثال لى على تأثره به هذه القصة الساذجة الحلوة : « تكفير » (١٢) التى اعتبرها ذكرى صافية لآخر أفاصيص تورغنيف : « كلاراميليتش » ؛ فكلتا هاتين القصتين تحدثنا عن رجل رفض أن يقدم الحب لفتاة هامت به فى حياتها ، فلما ماتت لوى عنقه نحوها فى حب أشبه بالعبودية ؛ إنها تمتلكه ، وهى الميتة ، تعصره بين يديها ليدوب ، ويلحق بها إلى حيث تخلد . وما « عطيات » وبنفسجها إلا بقية من إيلام « كلارا » ، العذراء الخالدة فى الأرض ، لصديقها الذى كان يرفض الحب .

(١٢) من مجموعة « الشيخ عفا الله » .

ولنلاحظ أن أكثر هؤلاء الواقعيين بدأ في أرض الواقع لينتهي عند
الغيوم قريبا من سماء الشعر ، وإن هذا يمنعنا أن نستغرب تحولا مماثلا لدى
تيمور (١٣) . والواقع أن تيمور ، منذ المرحلة الواقعية من أدبه ، متجه إلى
التحليل ؛ فعناوين قصصه إذ ذاك — وأكثرها أسماء أو صفات (الحاج
شلي ، الكسيح ، المصور ، حسن أغا) — تدلنا على أنه يهتم بتصوير
أشخاص أو وصف أحوال معينة ، فهو بهذا ميال إلى التحليل قبل كل شيء :
إنه يأتي بالشخص ، وينسج من حول صفاته والوضع الذي هو فيه حادثة
لا يبالى قيمتها إلا إلى حد . وقلما أتته الحادثة تخلق من أجلها شخصا
يحاول أن يجعله ملائما لها ؛ لأن مثل هذه الحال يقتضي أن يكون في الحادثة
كثير من التكلف والاجتلاب ينافي « الطبيعية » التي يريد تيمور بحق أن
تهيمن على القصة (١٤) . ثم إن اهتمامه منذ تلك المرحلة الأولى بالشخصيات
« المريضة » (في الشيخ عفا الله وسواها) يبعد عنه مرة أخرى عن
الواقعية (١٥) . إنك تكاد تتساءل مثلا : ألا يكون الريف إلا هؤلاء

(١٣) لنذكر أننا هنا لانقسم أدب تيمور إلى مناطق ومراحل حاسمة نهائية ، فلقد
قلنا من قبل إنه بصورة عامة أديب لا يقيد مذهب ، وهذا يمنع تطور نتاجه أن يسير على
خط مستقيم .

(١٤) راجع « فن كتابة القصة » في مقدمة « مكتوب على الجبين » .

(١٥) لانس هنا أن الرحلة إلى أوربة هي التي هيأت أيضاً لتيمور أن يقرأ =

المشايخ البله ، المضطربين في غريزتهم ، وهؤلاء الفلاحين البسطاء
المتراخين ، المستسلمين لقضاء الله ؟ إن تيمور ليكاد ، بفضل هذه الناحية
التي ترفع من فنه ، لم يمرّ بمرحلة واقعية خالصة أبداً .

هكذا بدأ تيمور مرحلة جديدة هي وسط بين الحسّية والتحليلية ، فيها
من هذه وفيها من تلك . في هذه المرحلة تضاعف اهتمام تيمور بتصوير طبقة
معينة من الناس وفق درجاتهم الاجتماعية ، واستعاض عنها بأخرى هي
طبقة المكبوتين والمعتوهين والمشوّهين « جنسياً » ، يلحّ في تصوير نوازعهم
وهواجسهم وردّها إلى أصولها ، إلى جانب طبقة ثانية ، سليمة ، هي رمز
لنظام الحياة التي تسرى على نغم وتير . ولكنك تجمع كلتا هاتين الطبقتين ،
إحداهما إلى الأخرى ، فتلقيهما على لقاء عند نقطة واحدة أساسية ، هي
نضال العقل أمام الغريزة في كل حركة عفوية يأتى بها الإنسان . ومردّ
هذا في رأيي إلى الصراع الذي شهده تيمور في مطالعته الجديدة وحياته
الخصبة المتطورة ، بين العقل والغريزة في أوضاع الناس ، والغلبة أحياناً
للبصيرة الغريزية الباطنة على الحركة العقلية الدقيقة الحساب . فنقل تيمور
هذا الصراع وهذه الغلبة إلى تناحيه الفني يبرهن عليهما من خلاله .

== نظريات « فرويد » وأتباعه في التحليل المرضي ، ويقتنع بصحتها ، ثم يحاول
تطبيقها على أقاصيصه .

وكان لابد أن يدخل العنصر « التحليلي » هذا اللون من ألوان الفن .
 ولعل خير مثال يقدم على ما سميته « طبقة المكبوتين » قصة في
 مجموعة « الشيخ عفا الله » عنوانها « الكسيح » . الكسيح في هذه
 القصة ، المعلم « عوف » مجلد الكتب ، حاقداً على كل البشر الذين يملئون
 الدنيا ، يسировون على أقدامهم في مرج . شرس بغيض ، نظراته مخيفة ووجهه
 « قطعة من الفحم الملتهب تمتد منها السنة النار » ولكنه ملق في ركن من
 سجنه المظلم ، « حجراً لا نفع له في الحياة » ، يشعر بكل ضعفه أمام الأقوياء ،
 فلا يجرؤ على أن ينفث حقد الحاسد في وجههم ، ويتكثف كل هذا الحقد
 لينفجر به على صبيته « عبد العزيز » ، وهو غلام خانع خاضع ، يعيش منذ
 نشأته مسلوب الإرادة لا حول له ، في داخل سور وهمي من سلطة معلمه ،
 فهو إذن أخرى الناس بأن يتلقى ضغائن الكسيح . إنك لتزور المعلم
 « عوف » فيرحب بك ويأمر لك بالقهوة ويسألك عن أسباب غيبتك
 الطويلة في هدوء ناعم ، ولكنه لا يكاد يرى غلامه حتى ينفجر فيه أمامك
 بحم حسده وغيظه ، في صفحة بلغ بها تيمور أقصى الروعة ، أنقلباً لأن
 تحليلها لن يكون خيراً منها :

« — وهذا الواقف أمامك الذي تعبت في تربيته وتعليمه حتى صار
 رجلاً يفتخر بنفسه وبصنعتة ، هذا الذي حسبته ابناً لي أوقرياً يحنو عليَّ

في بلوتي . . . لقد انكشف أمانى فإذا به من أشد ناكرى الجميل . . .
 أقسم بالله إنه مغتبط لما أصابنى ، أقرأ السرور فى عينيه . إنه يتهمز فرصة
 انتقالى من هذه الحجرة إلى غيرها فيدخل ويراقبنى وأنا أزحف على يدي ،
 ينظر إلى بشامة وكأني به يقول : « أزحف أمانى أيها الكلب ، أزحف
 مطاطاً رأسك ، وقبل مواطى قدمي » . يالك من شخص دنىء
 يا عبد العزيز . . . ولكن لماذا لا تغتبط ؟ ولماذا لا تتعالى على ؟ أليس لك
 ساقان سليمتان وقدمان قويتان ، لعلك تفكر فى ركلى بهما ؟ .. تعال افعل
 ولا حرج عليك . . . أأست الآن الأمر الحاكم فى منزلى ؟ أأست
 سجانى ؟ لك أن تأمر وعلى أن أطيع . تعال اخنقنى وأرحنى من هذه
 المذلة يا كافر النعمة . . . تعال اقدف بى من هذه النافذة ، فقد أصبحت
 لا أستطيع الدفاع عن نفسي . . . وهل أستطيع شيئاً وأنا فاقد الساقين ؟
 أما أنت فتقوى جبار لأنك محتفظ بهما . إني أراك كثير التباهى بهما
 يا محدث النعمة . أراك تسير متبخترًا كأنك تقول لى : دقق النظر إلى أيها
 الكسيح ، ألا ترى لى قائمة معتدلة بساقين قويتين ؟ إني أسير ورأسى
 مرفوع إلى العلاء ، أما أنت فتزحف ورأسك منكس نحو الأرض . . .
 وإذا مشيت ضربت بقدميك أرض الغرفة عن قصد ضرباً قوياً لتسمعن
 رنينهما العالى ، وكأني بهما تصرخان فى وجهى قائلتين : نحن قدمان

سليمتان قويتان ، فاستمع لصدى صوتنا صاغراً أيها التكسيح !
إنك لترى في هذا منطق العاطفة لدى «المعلم عوف» ، كيف تسيطر
عليه دوافع الغريزة الخفية ، فتخلق لعطف الغلام وإخلاصه تأويلاً جديداً
يحولهما إذلالاً وكفراً بالنعمة .

على أن خير القصص التي تمثل هذه المرحلة من أدب تيمور ، حيث
يتمزج الوصف الحسى بالتحليل ويصطدم العقل بالغريزة في نهج طبيعي
لامرض فيه ، هي بلاريب رواية «الأطلال» . «الأطلال» ثالث
كتابين نجحا في مزج لون من ألوان المجتمع المصرى بحياة فرد :
«الأيام» لطف حسين و«عودة الروح» لتوفيق الحكيم . في «الأطلال»
يتعمق تيمور في وصف عادات الأرستقراطية التي اكتسبتها مصر من
الموالى والأتراك ، فأسبغت عليها لونها القاتم إلى ما قبل الحرب السابقة .
وهذه الرواية تأريخ لنشأة فتى يقيم في هذه البيئة . موضوع بسيط ، كما
ترى ، ولكنه يملك قابلية التعقد والاتساع بحيث يشمل كل ما يريد
المؤلف أن يضعه فيه من صور البيئة وتقلبات النفس . فمن أراد أن يعرف
الفتى «سامى» ، فعليه أن يزور القصر الفخم الذى يعيش فيه بين الخدم
الكثيرين — وأن يعرف أخاه الذى تزوج للمرة الثانية حين قارب
الشيخوخة فتاة في السابعة عشرة ، وترك امرأته الأولى تبلل أرائك

سريرتها بالدموع — و « فتحية » ابنة الأستاذ « محي الدين أفندي » التي كان لها وهي طفلة ضفائر طويلة ، وجحش صغير تقضى نهارها في مداعبته — و « تهاني » بنت « إجلال هانم » التي تأبى النزول عن مظاهر الفخفة والبذخ بالرغم من أن الديون تنخرها منذ سنوات — و « أم خضير » الخادمة التي تحاول تصريف سيدها الشاب في فنون الهوى . و « الأطلال » قبل كل شيء مأساة أى شاب في هذا العصر وهذا المحيط ، مأساة اتصاله بالمرأة وعلاقته بها والحلم الذي تحياه في خاطره . . . فلقارىء أن يتخيل « سامى » بين « تهاني » و « فتحية » ، تأمهاً حائراً . يرى الأولى فتستيقظ حواسه ، ولكنه يشعر بالحياة العميقة والشباب حين يجلس قريباً من الثانية . و « تهاني » هي الأرستقراطية المستهترة ، العابثة بالتقاليد ، التي تجلس بالقرب من « سامى » فترفع رجلها وتنتظر بإصلاح وضع جواربها لترى ساقها العارية ، والتي لا تستحي أن تحدثه عن رسائل الغرام الملتبسة التي يبعث بها إليها كبار رجال البلاط ونبلاء المدينة ، والتي تسمعه وهو يسأل عن « فتحية » ، فتضحك وتقول له : « ومن فتحية هذه ؟ آه . . . لعلها تلك الفتاة الأنثى التي تلبس الجوارب بالمقلوب ؟ . . . » ولكن فتحية ليست بالفتاة « الأنثى » ؛ هي صورة الفتاة الساذجة المستسلمة لرياح القدر ، والتي تموت في هدوء ، دون ضجة ولا إقلاق ، ودون أن

تثور على الذين طردوها وهي تحمل في أحشائها ثمرة حب يمنعها فقرها أن تكون جديرة به . و«سامى» لا يحب «تهانى» ولكنه عطشان ينادى جسدها : يعجبه فيها مروح الحديث وطلاقة وهزوها بكل الناس حتى به ، وتخلبه تمرزات عينها العابتين ، ونعومة يديها ، والشهوة الجارحة التي تنبعث على شفيتها فتنبت منهما وردة بلون الدم . وهو لا يشتهي «فتحية» ، ولكنه يعشق منها روحها الهادئة ، ويجب أن يقضى سحابة حياته إلى جانبها ليسدُر في لذات أحلامه . «تهانى» شيطان من الأبالسة ، أما «فتحية» فهي ملاك . فتاتان كلتاهما جميلة ، تملك الأولى منهما كل ما يروى غرائزه وحواسه ، فهي خليقة جسده ، ولكنها تقدم له حباً شهوانياً ، محدوداً ، أبتَر . أما الأخرى فلا تملك إلا روحها الصغيرة المستسامة ، ولكنها كلها تنبض بالحياة . و«سامى» ، بينهما ، لا يدرى إلى أى صدر يسند رأسه . إنه يشبه القتي «فليكس» (١٦) أو الشاب «الفنتان» (١٧) إذ يحار كل منهما بين أخت روحه وربة شهوته . وهو في هذا الكهف الداجي لا يجد من يهديه السبيل ، إلا «أم خضير» الخادم التي تحاول أن تهىء له سبيل الحب : «إذا أردت أن تراها ، فاذهب إلى حجرتك وانتظرني ...» أو تأتيه من

(١٦) في رواية «زنبقة الوادى» ليلزك .

(١٧) في قصة «الحليتان» لألفرد دو موسيه .

حين إلى حين لتلقنه دروسها الخاصة، فتزيده ضلالاً وأرقاً: «كل الشباب الذين في سنك يعشقون، إنما... إنما لم أرفى حياتي شخصاً لا يعرف في الحب مثلك... لو كنت مكانك لما جلست هكذا أمام مكتبي كالرجل العجوز، بل كنت جلست إلى جانبها، واختلست منها قبلة شهية... إذا جاءتك المرة الآتية فأقلع الباب بدون أن تشعرها بذلك، ثم ادع أن المفتاح قد ضاع... لا تضيع الفرصة يا عبيط...».

هذا الصراع بين الجسد والروح، بين العقل والغريزة، انتهى أخيراً لدى تيمور بالظفر الحاسم للغريزة على العقل، وبتساؤل الوصف الجسدي، الحسي، الخارجي، أمام الدرس الروحي، التحليلي، الداخلي. مرحلة جديدة نهائية، ذابت فيها واقعية تيمور، وعاد فيها عوداً عنيفاً إلى روح الشعر. نظرة تيمور إلى الحياة، في هذه المرحلة، نظرة غريزية خالصة. هو هنا في وضع الفنان، المهتدى بحدسه، والذي يريد أن يطبق حدسه على كل الناس — وهؤلاء «الناس» أصبحوا الآن، في ظل غرائزهم، يختلفون «كيفية» لا «كمياً»، لا فضل لأحد منهم على آخر. هم «مركبات نفسية» غيب، أقنعة من خشب وورق تلعب بها أيدٍ وراء الستار، إرادتها التي تعمل ليست بالإرادة العاقلة، بل هي إرادة تسيرها قوى

تختفي في أطواء الشعور ، قوى هي وحدها حرة لأن الشعور الظاهري كاذب زائف مقيّد ... ومن أجل هذا يكاد يكون أكثر قصص تيمور النفسية تأريخاً للصراع الأبدى بين الإنسان وبين قيود روحية لا يمنحها كونها موهومة بعض الأحيان من أن تحز على يديه وتشعره بالجراح في عنقه . وما فعله تيمور هو أنه درس الإنسان تحت سلطة هذه القوى الغريزية على ألوانها .

أمّ هذه القوى الخفية كلها هي بلاريب غريزة حفظ البقاء والاستمرار في حياة خصبة قوية . أنت وأنا ، أمام كل ما يعوق سير الحياة أو يقتلها ، نضطرب ونحاول أن ندفع الأذى . ولندكر هنا ، مرة أخرى ، أن تحليل مظاهر هذه الغريزة إنما عنى تيمور كثيراً بنتيجة توالى الأمراض عليه في حياته اليومية . ففي العشرة الأسطر الأولى من « صحبة الورد » (١٨) ذكرى كاملة لحالة تيمور في رحلته إلى سويسرة للاستشفاء :

« تركت بلدة « تارايرا » بعد أن قضيت بها شهراً وبعض شهر ، أحاول أن أصلح من أمر جسمي ما أفسدته الأيام ... حقاً كنت عليلًا منهوك القوى ... عشت في « تارايرا » كما يعيش المذنب الموضوع تحت المراقبة : الأكل بميعاد ، والنوم بميعاد ، والاستيقاظ بميعاد ، والنزهة أعد

(١٨) من مجموعة « مكتوب على الجبين » .

فيها خطواتي خوف الزيادة أو النقصان ، والماء الذي أتناوله من النبع يجب أن أقيسه في الكوب على القدر المفروض ... ! وحجرة الحمام التي أسجن فيها نفسي فترة كل يوم ، معلقة على حائطها ساعة كبيرة متجهمة الوجه ، تسمعي صوتها الغليظ مرة كل دقيقة ، وأنا ممدد في الحوض مغمور بالماء الفاتر الفوار ، كأنها تعد عليّ أنفاس حياتي .

فتمور إذ يصف حالة المرضى أو يغبط المفرطين في الصحة المستمتعين بالحياة الطلقة ، إنما ينتقم لنفسه من المرض ، ويكثر من ذكره على الورق لينجو منه ، فكل كتاب يصدر له فيه أثر من هذا الذ كر . وإذا كانت أعمق أقاصيص المرض وأروعها تصويراً لقيوده لم تنشر بعد في كتاب (١٩) ، فلقد رأينا في قصة « الكسيح » ما يكفي لإيضاح الصورة التي يتخيلها تيمور عن نتائج المرض النفسية .

وتتحرك غريزة حفظ البقاء أمام حادث آخر ، أشد خطراً من المرض ، هو الموت . عند ما يقترب الموت ، هذه الأزمة الكبرى في حياة العالم ، تعم الفوضى ، وفي هذا الوضع الفوضوي تنقلب النظم الاجتماعية القائمة . الناس حينئذ متساوون ليس بينهم طبقات ، بل إن ضرباً جديداً من التسلسل الاجتماعي ليقوم بينهم ، معياره الخوف من الموت وأسلوب استقباله

(١٩) قصة « البومة تعق » المنشورة في عدد كانون الثاني (يناير) ١٩٤٠ من مجلة « الحديث » في حلب .

أو الظفر عليه . هذه الطبقات يجمع تيمور نماذج منها في « الخبأ رقم ١٣ »
خير مسرحياته بلاريب . الفصل الأول من هذه المسألة يجمع ، في خبأ
أرضى واحد ، بين أناس من الطبقة « الأرستقراطية » و« بورجوازيين »
وموظفين ، وآخرين من « الشعب » : ماسح أحذية ، وبائع كعك ، وشيخاً
أبله أخرس ، وغانية ملهى ، ومجوزاً من البلديات . هؤلاء ، ماداموا يرون
أن لا خطر وأن الخبأ المبني بالأسمت المسلح لن يهبط عليهم ، أشخاص
عاديون ، التقاليد والمواضع الاجتماعية هي التي تشكل بلسانهم :
الأرستقراطي منهم يأف أن يتنزل لحادثة الآخرين ، ولكنه يفاوض
المرابي « ذهب أفندى » في زاوية من الملجأ على صفقة دين بفائدة ١٤ ٪ —
وأستاذ الفيزيولوجيا ، المؤمن بنظريات « دارون » يرى أن نظام الطبقات
نظام طبيعي تتبعه حتى النباتات والحيوانات ، فمن الضروري أن يدخل حتى
في الخبأ ، فلا تكون خليطاً يزعجه — والفتى المهدار يجد الوقت الكافي
ليغازل الغانية ويراقصها ويستمتع إلى غنائها — ثم يتفق هؤلاء جميعاً على
أن « الشيخ عميشة » الذي ينحى ماسح الأحذية والمرأة العجوز ليقبلأيده
ويتمسحاً ببركته ليس إلا رجلاً حقيراً من السخف أن ينظر إليه كولى أو
قديس . ذلك هو أسلوبهم اليومي في الحياة يتحدثون به هنا . معياره منفعتهم
ورغبتهم في الاحتفاظ بمكانتهم ونبلهم الزائف . فاذا اضطرب الكون ، وطال

انتظار النجاة وقد فقد الطعام والشراب وأصبح الموت دانياً لا محالة ، تبدلت دوافع الغريزة الباطنة التي تسير أعمالهم وأقوالهم : فالأرستقراطي بينهم الآن هو الذي يملك وحده القوت ، لأنه وحده يملك أن يقتلهم أو يمد في حياتهم ، هو « قشقوش » ماسح الأحذية « الوضيع النفس ، الزرى الهيئة » الذي سلب البائع ما معه من (الكعك) . إنه الوحيد الذي لا يخاف الموت ، أما الآخرون فعبيد أذلاء أملامه ، ثروة المرابي بين يديه ، ونبيل الأرستقراطي ورجاء الغانية ، وعلى أقدامه هذا « الشيخ عميشه » الممثل الشكلي للدين ، والذي ينسى الجميع بلاهته ويحسنون إليه ليصلي لهم متجهين من خلاله إلى القوة العظمى ، إلى الله . وحتى صاحب « داروين » ينتهى بالتحدث عن عفو الله وغفرانه وقبوله التوبة : « بتتخافوا فيه يا جماعة ؟ هو ده برضه وقت الخناق ؟ مش أحسن اننا نقضى الدقايق اللى حنقضها في الدنيا ، قلوبنا صافية لبعض ، لاختناق ولا عراق ، ونقوم نصلى لنا ركعتين ينفعونا ونقول يارب حسن اختتام ؟ ... لما نصلى فرض ربنا يستجيب دعانا ... العمل الصالح أهو صالح في أى وقت ... والصلاة جماعة لها ثواب كبير قوى ... » .

ولعلك ، بعد إذ رأيت انهزام هؤلاء أمام الموت ، وانكشف نفوسهم الحقيقية وراء ستار الرياء الاجتماعي ، يطيب لك أن ترى كيف ، يقتل

الموت ؛ قصة «عزرائيل القرية» (٢٠) هي قصة ظفر الحياة وانتصارها . وهي بلا ريب واحدة من عشرين أو ثلاثين قصة في الأدب العربي تقدمت بالأفصوصة فيه خطوات كبيرة نحو الفن الصحيح . « الشيخ غنيم » حفار القبور في قرية « النعامنة » رجل أكسبته مهنته هذه سحنة الموت . هو فكرة الموت ورمزه ، يزرع الشؤم في كل مكان . عيناه الغائرتان تلاحقان «عمار» إلى فراشه ، تنغصان عيشه وتشعرانه ببرد الموت . فعمار إذ يحرق (طاقة) للشيخ غنيم أو يمزق صورة له ، أو يخنق بعض دجاجة وإوزة ، أو يدفعه في ترعة الماء يريد إغراقه ، إنما يؤدي الموت نفسه ، فكأنه يبحث منه أعضاءه أو يسلبه منجله ، ثم لا يكتفى بهذا كله ، بل يقتل « الشيخ غنيم » أخيراً ، يقتل الموت ، ثم يغسله ويكفنه ويدفنه ، ويحكم سد القبور عليه لئلا يخرج وإذ ذاك يتمطى في حركة عريضة ، ويتنفس طويلاً في ارتياح .

فإذا تابعنا التقسيم (المدرسي) للغرائز انتقل بنا تيمور من غريزة حفظ البقاء هذه إلى أخرى هي فرع منها لا يقل عنها أثراً وقوة ؛ وهي الغريزة الجنسية .

على ضوء هذه الغريزة يمكن أن نفسر كل اتجاهاتنا في الحياة وكل

(٢٠) من مجموعة « فرعون الصغير » .

آلامنا وأحلامنا . فإنما الإنسان طاقة من ميول . وكما تلتقى ألوان من الورد لتؤلف الطاقة الواحدة ، ثم تغطي عليها ، في وسطها ، وردة ذات لون ناري تكسبها ظلياً وتبرزاً من جمالها ، كذلك تلتقى في النفس الميول ، فيغطي عليها هوى واحد مسيطر ، يصبغها بلونه ويكسبها الضعف بقوته . وهو في هذا لا يحتاج إلى منطق ولا يخضع لحديث عقل . إنه ، في ميدان الشعور ، أشبه بالفكرة الثابتة وأقوى منها ؛ فهو حينئذ قيد مسيطر ، بغيض ولكنه ضروري . فيبطل « جريمة حب » (٢١) رجل أحب زوجته حتى العبادة . إنه يسكت عن كل مغامراتها لترضى ؛ يبحث لها عن العشاق ويأتيها بهم لينال ابتسامتها . فإذا عطفت عليه أخيراً « عطف السيد على كلبه بعد أن يتخنه ضرباً بالسوط » عزم على أن يقتلها فانتحر . — و « السجينة » (٢٢) قصة الأسر الذي لا ينتهي تقع فيه امرأة شل زوجها ولم ترَ بعد ، يهيج أحاسيسها احتضان زوجها لها وعناقه الطويل وقبلاته ، ثم لا تجد بعد ذلك ما تشبع به نهم تلك الأحاسيس . — وهذه الخادم السريعة الكذب ، المتلونة الحديث ، الكثيرة العلاقات بغلمان الحى ، كم مرة طردها ذلك الحامى الشاب ، يدفعها حتى باب المنزل ثم لا تلبث أن تعود إلى قدميه تفركوها فيشعر باللذة ويغمض عينيه

(٢١) من مجموعة « الأطلال » .

(٢٢) من مجموعة « قلب غانية » .

وهو يتسم ! (٢٣) ... إنها أغلالها تسيطر عليه منذ اليوم الأول . يحاول أن
ليرهن لها ولنفسه أنه حر : « أنا حر في تصرفاتي ، أغيب إلى الوقت الذي
أريده وأكل في المكان الذي يعجبني . . أنا حر ، حر في تصرفاتي » .
ثم لا يلبث الإيسار الذي يغل يديه أن يشتد عليهما من جديد .

وفي ظل هذه الغريزة الجنسية ، مرة أخرى ، يتساوى الناس . الخافز
لواحد يحركهم على أسلوب واحد . فهذا الوجه الحسن ، الذي يشعر أن
صفة الأب التي يتخذها بالنسبة لزوجته لا تكفي لتعدل بها عن حبها القديم
لابن عمها الذي مات ، فيحاول أن يكون زوجاً شاباً لا أباً عجوزاً ... (٢٤)
لا يفعل شيئاً آخر غير ما يفعله الفتى « عشري » (٢٥) الذي يبيع قوته للناس
فيجمع من ثمنه اليومي « شلناً » يشتري به قبلة من شفتين كقطعة (الملبن) ،
تؤكد له أحلامه والذين جربوا من قبله أنهما ستدخلانه الجنة . الفارق
لوحيد هو أن الأول نجح في مشروعه ، وأن « مركب النقص » في الآخر
— حسب التعبير الفرويدي — جعله ، والجنة على خطوة منه ، و « الشلن »
في قبضة الفتاة ، يتهيب أخيراً ويحجم .

(٢٣) في قصة « أغلال » من مجموعة « مكتوب على الجبين » .

(٢٤) في قصة « غريم » من مجموعة « فرعون الصغير » .

(٢٥) في قصة « قبلة » من مجموعة « قلب غانية » .

وأثر الترية يبدو واضحاً كل الوضوح في نظرة تيمور إلى الحب .
أبطال تيمور لا يألون يرون في الحب قيداً يغلّ من حريتهم ، فلا يرضخون
له من طمأنينتهم دون عناء : « بسمة » (٢٦) اللبنانية التي خلقت الحياة في
الفندق الجبلى ، رفضت هي الحياة أخيراً ، وانتحرت ، لأنها رفضت
الخضوع للحب الذى ينشأ فى قلبها . والقائد « سنان » (٢٧) ، البطل الذى
تعود أن يأمر ، يظل حتى اللحظة الأخيرة ينكر أنه يحب « عوالى » حتى
أمام نفسه . إنه لا يريد أن يعترف بذلك ، يضر بها ، يظهر لها أعنف
البغض لأنه فى أعماقه يحبها أشد الحب ، ولأن هذا الحب سيجعل منه
عبداً يؤمر ... على أن نظرة تيمور إلى الحب يغلب فيها العنصر النفسى ؛
فالمرأة عنده — المرأة غالباً — تحب فى خيالها روح رجل ، ثم تبحث عن
جسم يتفق مع تلك الروح . تجد مثل هذا فى « العودة » (٢٨) ، وتجده فى
أسطورة « فى ظلمة الليل » (٢٩) ، وتجده أروع ما يكون فى مسرحية « سهاد » :
فحين اعتزم عازف الناي الصعلوك أن يحصل على الأميرة التى أحبها ، والتى
أحبته من بعيد ، ورأى أن « الحشرة الضئيلة لا تستطيع أن تقول

(٢٦) فى مجموعة « مكتوب على الجبين » .

(٢٧) فى مسرحية « عوالى » .

(٢٨) فى مجموعة « الأطلال » .

(٢٩) فى مجلة « الرسالة » العدد ٣٤٦ .

للقمر في عليائه : أحبك» ، فباع للساحر روحه ، روح الفنان الفقير ، واشترى بها روح البطل المغامر ذي الجاه والسلطان ، حينئذ رفعت حبه الأميرة ، لأنها عشقت روحاً فعاد لها جسماً بلا روح ، ولأن البطل الذي أمامها رجل قتل الفنان في نفسه وألقاه فريسة للسباع .

ولقد يحدث في الميول ما يسميه « فرويد » بالتصعيد . لقد يحب المرء بكل قوته ، فإذا أخفق انتقل هواه ، بضرب من الاستعاضة ، إلى حب جنونيّ ينطلق نحو عالم آخر ، إلهي ، غامض ، يؤمل منه ألا يخدع كغيره ، وذلك موضوع « نداء المجهول » . فهذه الرواية ليست فحسب تصويراً لنداء المجهول في كل نفس بشرية ، بل هي أيضاً — وقبل كل شيء — تصوير للانسياق نحو الصوفية حين يخفق المرء (المرأة هنا) في هواه ، فيصبح كارهاً « لمادية » الحياة في المجتمع و « زيفها » (٣٠) . وهذا الكتاب يقف في المقدمة من أدب تيمور الإنساني الخالص ، لا من حيث القيمة والجودة بل من حيث النوع ؛ لأن كل حال نفسي متصل يقتضي جواً كاملاً يهيأ

(٣٠) « إن السعادة التي تطلبها أنت وغيرك من طلاب الدنيا ، هي سعادة رخيصة تافهة .. لقد كنت مثلكم ، أسعى للاستمتاع بتلك الزخارف البراقة ، حتى تكشف لي المجتمع على حقيقته ، وبأن لي زيفه وبهتانته .. لقد وثقت بدنياكم هذه فأودعتها أعز ما أملك ، أودعتها قلبي ، ولكنها ردت إلي هذا القلب مطعوناً . إنني أكره دنياكم .. أكرهها ..! .. » .

حوله ليتم تصويره ، جواً لا يقوم إلا في رواية : أما القصص « كالمخ العجالي » و « مهزلة الموت » والروايات الخاطفة « كأبو على عامل أرتيست » فهي نواح مقتطفة من الحياة لا الحياة كلها . وأسلوب تيمور في عرض الشخصيات يهيئ له النجاح في الرواية ، حيث « تمتد » الشخصية في حرية متطورة ، أكثر من نجاحه في القصة .

هذا التطور من الواقعية إلى التحليلية كان ، لسبب سنذكره قريباً ، لا بد له أن ينتهي عند الأسطورة . عاد تيمور أخيراً إلى « ألف ليلة » . وتيمور القاص ، فيما يبدو ، قد أعوزه روح الشاعر ، ولكنه يملك الخيال الشعري الذي يحتاج إليه الأسطورة . نراه بدأ حياته كما يبدوها أي أديب ناشئ ، بقصائد من الشعر المنشور كتب أكثرها في الجو الذي يخلقه المرض المتأدي ويشيع فيه بعض التشاؤم : ثم لم يلبث أن اكتشف ، من طريق أخيه محمد علي الأكثر ، أن هذا الشعر ليس الضرب الذي يلائم هواه من ضروب الأدب ، برغم كل إعجابه بجبران والمدرسة السورية الأمريكية ، فعدل عنه إلى الواقع . وكما حاول « زولا » أن يخلق شعراً من العلم الجاف ، أن يجعل من الأدب « الطبيعي » فناً يضع الخيال المنسرح إلى جانب « العلم » التجريبي ، فاتتهى إلى مناقضة نظريته في أسسها العميقة ثم لم يصل إلى الشعر الصحيح ، ملأ تيمور جفاف الواقع الذي

عاجله خلال عشر سنوات ، فعمد إلى تزويقه بالخيال حتى أصبح هذا الخيال في كثير من الأحيان مادته الأساسية ، وبلغ تيمور بمحاولته إلى الأسطورة ، وإن لم يكن ذلك بالشعر .

تبدأ الأسطورة عند تيمور بقصة عنوانها « في خيمة الحب » (٣١) ، في ورودها وأغاريد أطيارها صدى لجال سويسرة وأوديتها ، وتكاد تكون في بساطتها أقرب إلى الشعر المنشور منها إلى القصة ، تجعل من موضوع ساذج بسيط ، ذي طابع خرافي رمزي ، قطعة فنية حاملة لا يعوزها اللون . على أن تيمور بلغ مرقى بعيداً من الفن في « بنت الشيطان » (٣٢) . هذه الأسطورة تقص علينا حكاية ملك للشياطين يريد ، في حياة قومه الماكرة المتشابهة ، « أن يفتح فتحاً جديداً ، ويشق أفقاً بكرة ، ويأتي للناس بمعجزة تثبت لهم أن الشياطين أهل لغير الشر » . ومن أجل ذلك يقوم بعمل يحلم من ورائه بالمجد الأبدي ، يحاول فيه « خلق إنسانة لإتعرف الشر والألم ، وتحيا في هناءة دائمة وطهر أصيل » ؛ ليستطيع إذا ما تم له ذلك « أن ينشئ على غرارها عالماً نموذجياً لم تحلم بمثله البشرية » . فهو ينشئ من مغارة جذباء لا يصل إليها الناس بستاناً فواحاً تحيط به بحيرة

(٣١) من مجموعة « مكتوب على الجبين » .

(٣٢) مجلة « الهلال » عدد يوليو ١٩٤٠ .

رقراقة الماء ، وفي وسطه قصر بلورى أقيم على أعمدة من مرمر ، لتتفتح في ظله الأيام الأولى من حياة ربيته « أزاهير » . على أن تجربته هذه لا تنجح ، لأن أميراً من بني آدم يتقن السحر يستطيع أن يدخل القصر ، فيغري « أزاهير » وينتقل بها إلى عالم البشر ، حيث يلتقى خيرها بالشر الذى لا تعرفه ، وجعلها بالدمامة التى لم تلمحها عينها ، وإيمانها الساذج بالمجهول الذى لا تدرى سره ، وحيث الحب ، ذلك « الشر الجميل » الذى يصل بين الأرواح ... فى هذه الأسطورة روعة طريفة قلما عرفها الخيال العربى ، تخلب القارى بما فى حوارها من لفتات ودقائق ، وبما يتردد خلالها من أحاسيس شائقة التحليل . يخيّل إليك ، حين تقرأ مثل هذه الأسطورة النفسية لتيমور ، أنه خلق ليكتب القصة التحليلية أو الأسطورة وحدها ، لا القصة الواقعية التى حقق بها وثبته الأولى .

من الإقليمية إلى القومية

طال بنا الحديث عن الاتجاه العام لدى تيمور من الواقعية إلى التحليلية المتصلة بالأسطورة ، فلنعدّه إلى ذكر اتجاه آخر ، أحاط بهذا الاتجاه الأول وكان ميداناً له ، وهو ارتقاء الأدب التيمورى من الإقليمية إلى إنسانية

ذات جو « قومي » ؛ وأعني بالقومية هنا حالاً — عربياً — وسطاً بين العصبية الضيقة والإنسانية المائعة التي لا لون لها ولا رسالة .

في ظل الثورة التي أنشأتها ، كتب تيمور أدباً واقعياً ذا إقليمية صارخة ، تهيم عليه المصرية الحادة . كان يقول : « عار علينا ونحن في بدء نهضتنا ألا يكون لنا أدب مصرى يتكلم بلساننا ويعبر عن أخلاقنا وعواطفنا ، ويصف عوائدنا ويثبتنا أصدق وصف . هذا الأدب في نظري أهم شيء يجب أن نلتفت إليه ونعيره مجهودنا الكبير في نهضتنا الجديدة لأنه المرأة الصادقة التي تنعكس عليها صورتنا الحقيقية . بل هو أكثر من ذلك . هو كل شيء يمثلنا جسماً ونفساً وعواطف . هو نحن لا أقل ولا أكثر » (٣٣) .

وحقق تيمور هذه الحاجة فإذا مجموعة كتبه الأولى تقدم لنا نماذج من الناس على وجوههم وفي حركاتهم تلمح الطابع المصري ، درسوا على أنهم مصريون وعاشوا على الورق حياة مصر . — « فالدكتور مهابة » (٣٤) ، لو لم يكن مصري التربية لما ظل كل حياته ، وقد مات أبوه ، يخضع لأغلال الأسر

(٣٣) « الشيخ جمعة » مقدمة الطبعة الثانية ١٩٢٧ من ١٠ . وفي رسالة منه إلى الأستاذ محمد أمين حسونة ، نشرتها « السياسة الأسبوعية » في عدد ٢٦ يولييه سنة ١٩٣٠ يقول أيضاً : « إننا نريد أن نقيم دعائم أدب مبتكر جديد راق فني ، له طابعه المصري في العقلية والأسلوب » .

(٣٤) في « قضيدة غرام » من مجموعة « الشيخ عفا الله » .

Window 1

Thursday January 9, 2003 10:38

QPQMFA/MY PAROU 74NYTSM AG 99999992 04JAN

1.1SELIM/SAMAH

1. AZ	335 T	10JAN	MRSMPX HK1	0715	0840	0*	FR
2. AZ	882 T	10JAN	MXPCAI HK1	1000	1455	0*	FR
3. AZ	899 T	17JAN	CAIMXP HK1	1555	1910	0*	FR
4. AZ	374 T	17JAN	MXPMRS HK1	2010	2140	0*	FR

OPERATED BY ALITALIA EXPRESS

** FILED FARE DATA EXISTS **	**FF
** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS **	**VL
** VENDOR REMARKS DATA EXISTS **	**VR
** SERVICE INFORMATION EXISTS **	**SI
** SERVICING REQUEST DATA EXISTS **	**RQ
** TINS REMARKS EXIST **	**HTI

)*

الموهوم الذى فرضه عليه وهو بعد طفل ، فلا يتزوج الفتاة التى غدت أحلامه ،
 ويظل كما كان سجيناً فى معزِل (زنزانة) لا تدخله أشعة الشمس ،
 تحترق حياته رويداً رويداً ويتناثر رمادها فى الهواء . — و « الحاج شلبى »
 « فتوة » من سكان حى « السيوفية » ، مسلم بالفطرة فحسب ؛ إذا خطر له
 أن يتزوج ، من عام إلى عام ، شرب القهوة مع صحابه ودخن « الجوزة »
 ولبس جلبابه البلدى الجديد وتعمم على « طاقيته » بشال غابانى ، وفتل شاربه
 الغزير ، وعطر وجهه ومنديله ثم خرج إلى منزل الخاطبة « أم الخير » يقرع
 الأرض « ببلقته » الصفراء ويتلاعب بعصاه الغليظة . فإذا زار « الليمان »
 وأمضى فيه المدة المقررة غادره أشد شهوة للفتك ، فى موكب من زملائه
 « الفتوات » على ظهر عربة من عربات « الكارو » وكلهم يضجون بالأغاني
 البلدية ، وبين الحين والحين يقوم الحاج شلبى بينهم واقفاً يطلب الرقص ؛
 « فيوسعون له مكاناً على سطح العربة فيخلع شال عمامته ويحزم به خاصرته
 ويرفع نبتوته إلى أعلى ويبدأ يرقص فى سكون وهو مسبل الأجناف يلتوى
 بنشوة ذات اليمين وذات الشمال ، والكل من حوله يصفقون بشدة على ضرب
 واحد ، يرددون بصوت أجش كريحه : « عطشان يا صبايا دلوني على السبيل »
 ولفيف كبير من « أولاد البلد » العاطلين وصبيان الأرقعة وأطفالها يحيطون
 بالعربة من كل جانب يشاركون « الفتوات » غناءهم وتصفيقهم . « إن أى

« فتوة » آخر ، في غير مصر ، لن يستطيع تقليد « إلحاح شلبي » !
ثم كان رد الفعل ، واتصل تيمور نجاة بأوربة الغارقة في إنسانيتها فولّى
وجهه شطر النفس البشرية (٣٥) يدرسها في إلحاح ويضع لنزواتها القوانين .
فهي مرحلة تقابل المرحلة التحليلية عنده ، تلتقي بها وتتحد معها في انسجام .
كان أبطاله فيها أناساً لا جنسية لهم ، ليسوا مصريين إلا بقدر ما هم
فرنسيون أو أمريكيون أو هنود . وهم ، لهذا ، أقرب إلى الخلود ، إذ يمثلون
« نقاط الالتقاء » بين شعوب الأرض ، وهي نقاط أبدية شاملة تجد لها
صدى لدى كل الناس .

ولكن الإنسانية المطلقة كانت - ولن تزال - وهماً في الضباب ، خرافة
خلقتها الحلمون بالأدب العالمي ، الغارقون في أنانياتهم الذاهلة مع أوهم الفن
الصافي وخيالات الفلك المسحور . ولقد زالت هذه الخرافة إلى حد ، بتزايد
الوعي في نفس الشعب العربي وباستشعاره تماسكه وتميزه ؛ فغضت لتيمور
فكرة ما تزال في مصر بوجه خاص بعيدة عن أن تعرض لكثيرين . تلك
هي حاجتنا إلى إنتاج أدبنا القومي ، الأدب الذي يقص أسطورتنا كأفراد
عرب وأمة عربية . فأنما نحن شعب ذو ماضٍ فحسب ، ليس له
حاضرٌ بعد ، ويجب أن يخلق حاضره بيده مستعيناً بنسيج ذلك الماضي

باستعادته حياً كما كان ، في عاطفته وعقله وأسلوب عيشه . وما « عوالى »
و «سهاد» و «المنقذة» - المسرحيات الإنسانية في جو عربي - إلا صدى
لإدراك تيمور ضرورة الرجوع إلى الماضي المتهاك وراءه ، لتشعر أنه يحيا
بنا ويضطرب في أنفاسنا (٣٦) .

فهذا «الجو العربي» ليس زينة فحسب أراد تيمور أن تصلح مسرحياته
معها للتمثيل . إن «عوالى» مثلاً هي ذكرى واضحة لتلك البدوية
«ميسون» التي رفضت حب معاوية . عوالى هي المرأة العربية : «فتاة

(٣٦) بعض «العنصرين» يأبون على تيمور هذا الاتجاه زاعمين أن تلوث
العناصر التي كوته بالوراثة يمنعه الاهتمام الصادق به . ولكن بين يدي أوراقاً عن الأسرة
التيمورية تقول إن أصل هذه الأسرة يرجع «إلى الوطني الذي أنبت صلاح الدين الأيوبي
وكثيراً من عظماء الإسلام ، فبنيتها بلاد كردستان من ولاية الموصل . وهي ذات نسب
عربي عريق ينتهي إلى قحطان كما ذكر ابن الكلبي وابن خلكان ، من أن نسب الكرد
ينتهي إلى عمر مزريقاء بن عامر ماء السماء ، أو ينتهي إلى عدنان كما ذكر بعض المؤرخين» .
فإذا صح هذا فليس هنا شيء يستغرب . وقد رأينا أبا تيمور ، من قبله ، ينحو في
أكثر دراساته الوجهة العربية العنيفة .

وتعمدنا هذه المناسبة إلى ملاحظة على الهامش ، فربما أوجت بعض أقوالنا السابقة
أن تيمور ذو نفس هادئة فحسب ، ولعلنا نخطئ إذا أكدنا ذلك ، بل لعل وجود
اتجاهات كثيرة ومختلفة في نفسه ، أنتجها تعدد العناصر الموروثة من كردية وتركية ،
وزرع اضطراب هذه النفس الحية على تلك الاتجاهات فلم تستطع الاندفاع في واحد منها
في غف مهملة الاتجاهات الأخرى . وتلك هي «الحيرة» التي ينتجها تمازج العروق ،
وهي حيرة نعرف أنها ، إذا نظمت وأحسن توجيهها ، كثيراً ما تحمل في ذاتها الخير .

درجت في مهاد البدو، بعيدة عن حياة الحضر، فتعودت الحرية والطلاقة.. كذلك أنشأها أبوها: القوس والرمح، ومتون الجياد، والحياة الرحبة، لا حجاب ولا سنيابج». وليست زخرفاً هذه العروبة: حاول أن تنزعها منها وأن تجعل من «عوالى» امرأة من الطريق لا أصل لها، وانظر ما يتبقى منها: شخصية من ألفاظ لا حياة فيها. إنك لتقرؤها، هذه المسرحيات، فتمتدح لتيمور فنه، وتحقق نفسك في صفاء مع تلك النفوس العربية التي تهب الحياة أسطورتها.

من الفضة إلى المسرح

واتجاه آخر، بعد هذين، أقل منهما شأنًا بلاريب، هو الميل عن القصص إلى المسرح. أنت تعدّ لتيمور عشرة كتب قصصية فقط بين عامى ١٩٢٥ و ١٩٤٠، ثم تراه يخرج المسرحية تتلو الأخرى في تتابع سريع، وتتساءل ماذا جرى؟...

في رأيي أن هذا «الانحراف» كان منتظرًا بالنسبة إلى تيمور: هو عودة فحسب: ذات يوم، من العام ١٩١٢، كتب محمد تيمور إلى أخيه يقول: «تسألني في خطابك عن التمثيل في باريس، فيها أنا مجيئك لعلمى بجيئك هذا الفن. ولست أنسى أيام كنا نتخذ من سريرنا مسرحاً، ومن

كلّته ستائر ، ومن غرفة نومنا داراً تمثيلية ، تمثل فيها أمام من كنا نجتمعهم من رفقائنا الصغار » . وعندما بدأ محمد يكتب مسرحياته ، اتسع الميل إلى هذا النوع من الأدب في نفس محمود فكتب هو أيضاً مسرحيات ، أو مسرحيتين على الأقل ذاتي فصل واحد (٣٧) ، هما أمثولتنا تلميذ كاد ينشرهما لولا أن سافر إلى سويسرة ، ولولا أن رأى في كتابة القصة التي مال إليها أخوه مجالا أرحب وأفقاً أقرب . ونسى تيمور فترة من الزمن حبّه الطفل للمسرح ، بل لعله لم ينسه ، فكان يدور حوله من بعيد ، منتجاً أفايص تعود به إليه في صورة غير مباشرة : « فأبو على عامل أرتيست » و « تاج من ورق » (٣٨) ليستا إلا تصويراً لهذا الجو الذي يحبه ولا يعمل في ميدانه . ويقترب تيمور من هذا الجو اقترباً جدياً في « قلب غانية » ، ففي هذا الكتاب تبدو أولى محاولاته الناجحة في الحوار الطويل وتركيز الحادثة في الحديث ، وتزداد هذه المحاولات وضوحاً في « انقلاب » (٣٩) و « كان في غابر الزمان » (٤٠) حتى تصل إلى المسرح الخالص .

(٣٧) « البقطة » و « الخطيئة » .

(٣٨) في مجموعة « مكتوب على الجبين » .

(٣٩) في مجموعة « فرعون الصغير » .

(٤٠) في مجموعة « مكتوب على الجبين » .

وأنا أرى هنا — استقراءً من الملاحظة لا رجماً بالغيب — أن المسرحية ستكون الاتجاه الأخير الذي ينصرف إليه تيمور بعد اليوم .
أليس واضح الدلالة ، في هذا النحو ، أن شطراً أولياً من حياة الإنسان ، هو الفكر والنزاع الفكري ، لم يعن به تيمور إلا في مسرحياته ؟ فبينما كانت أقاصيصه ورواياته مجالاً للعاطفة البشرية وظواهرها وتأثيراتها العملية فحسب ، نرى هذه المسرحيات تعنى ، إضافة إلى ذلك ، بتحديد علاقة هذه العاطفة بالعقل ، وتبادلها السيطرة ، وتأثير العقل في اتجاه عيشنا وأسلوبنا في معاملة الناس ، وما ينتج عن كل هذا من مشكلات اجتماعية .

« فeros النيل » مثلاً ، تبرز في مهارة لم تسبق لتيمور بين حادثين مختلفين : انتخاب مزيف للeros التي ترمى إلى النيل قرباناً له ، كما يرضى أن يأتي بالماء فيروى الأرض ، وخيانة يرتكبها قائد مغيط مخادع . وهي بعد الأثر الأول الذي يخرج تيمور مصوراً فيه كيف تصطدم المثالية المتصلبة بأناية الناس المراوغة وأساليبهم العملية في حماية مصالحهم من سلطة القانون .
فالقائد « رميرى » شاب ذو عقلية متحررة ، يحارب البدع والتقاليد ، ولكنه لا يعرف أن يلف ويدور في سبيل الغلبة عليها ، تدفعه حماسه أن يسير أبداً في خط مستقيم ، فيصطدم في طريقه بشر العقبات : بالسياسة

التي توزع العدالة على أسلوب تحكمي خاص ، زاعمة أن ذلك لخير الشعب ؛
وبرجال الدين الذين يتهمونهم بالزندقة ويستخدمون الدين لأهوائهم
ومنافعهم ، زاعمين أنهم يحققون ما اختارتهم الآلهة لأجله من هداية الناس
وإسعادهم . « فغروس النيل » هي قصة الصراع بين التقدمية والرجعية ،
وانحزال المثالية المستقيمة أمام الروح العملية التي تختار في السعي إلى غاياتها
أطول الطرق . — ولقد عرضنا من قبل فكرة مسرحية أخرى هي « الخبثان »
رقم ١٣ » ، وهي مسرحية يسهل جداً أن نرى فيها ألواناً من الصراع
الفكري بين طبقات المجتمع المختلفة .

إن مما يلفت النظر حقاً أن تيمور لم يحاول مرة أن يعرض أفكاره
وأن يثير النزاع بين آراء الناس المتزجة بعواطفهم قبل أن تخطر له كتابة
المسرحية ، فمسيراته — العامة منها على الأخص — دراسات اجتماعية
فكرية تبتعد به عن موقف « الفنان المتفرج » الذي يطل على الناس من
برجه ، ثم يعود إلى أحلامه . إنه في هذه المسرحيات وحدها « يحقق »
نفسه كاملة ويصور الحياة بكل آفاقها ؛ فهي بعد اليوم خير مضمار يطيب
له أن يعمل فيه .

هذه الاتجاهات الثلاثة الأساسية — من الحس إلى التحليل ، ومن الإقليدية إلى القومية ، ومن القصة إلى المسرح — هي في زعمى أشد ما تكون انسجاماً فيما بينها ، وأشد ما تكون ملائمة لارتقاء الأدب في العالم :

سأقول لك ذات يوم ، بالتفصيل ، كيف أتصور مستقبل الفن الأسطوري ، وكيف أن « الرجوع إلى ألف ليلة » ليس بالرجعية الذميمة ولن يكون عودة إلى وراء في تاريخ تطور الفكر المبدع ، هنا وفي العالم . إن الفن ، وهو « تكملة » لحياة الواقع ، ليتجه إلى الأسطورة بقدر ما يزداد الواقع المادى ، « العلمى » ، منطقاً جامداً وآلية . وأنا مؤمن أن الفن في كل عصر ، كوجه من وجوه الفكر العام ، مضطراًً أبداً إلى أن يساير العلم الذى هو الوجه الآخر . العلم اليوم ينكر الأسطورة ، ومع ذلك فهى امتداد « العلم » ويجب أن تكون علم المستقبل ، بمعنى أننا نكتشف يوماً بعد يوم ، فى خصب النفس البشرية ، نواحي أقرب ما تكون إلى حياة ما ندعوه بالخرافة ، أى إلى ألوان من الحياة تثور على قيود المنطق المعروف ، وتستمر فى شخصيات « مزدوجة » لا منطق ظاهراً لها ، نسميها حتى الآن نفوساً « مريضة » لأنها شديدة الحساسية عنيفة رد الفعل . وأدباء هذا الجيل « تطوُّريون » حتى الدم ؛ والأدب عندهم خلق أكثر مما هو تصوير ، بمعنى أنه انتقاء ملامح من الحياة وإعادة تنظيمها على أسلوب شخصي ،

ومن هنا كان لابد للواقع ، في الأثر الفني الناجح ، من أن يلتقي أبداً بالشعر .
غاية الأثر الفني ، كالكائن الحي العضوى نفسه ، تتميز بالضرورة المتصلة
ولا تقبل التجزئة ولا الإعادة وسيطر فيها عنصر المجهول . ولهذا لم يعد
يرضى أديب اليوم أن يصور الحياة كما تنتصب أمامه لوحاً بعد لوح ، وأن
يقيّد حركتها الظاهرة الخارجية بقوانين يثبت صحتها بالتجربة . إنه ، وهو
رجل الخدس ، الشاعر المؤمن بحرية النفس في تطورها المبدع ، لأنها أرفع
مراتب التطور ، ليقبض على « لحظة » من حياة هذه النفس ، يرمز إليها
جميعها ، في ظرف محدود من الزمان والمكان ، ثم يدعها تعيش أسطورتها
الطليقة في جوّها الذي خلقت له . ومن هنا اتجه الأدب إلى التحليل
النفسى ، وعاد لاهتم بالحركة الخارجية إلا بقدر ما تعبر عن الصيرورة التي
تقلب عليها الأعماق ، ونشأت « الأسطورة - الرمز » : المثل الأعلى
لأدب الجيل الذي يولد اليوم .

وهذه الأسطورة تقترض « استمراراً » متصلاً في التطور يقودها إلى
تكثيف الحياة كلها في اللحظة الواحدة . ولما كان الأدب ، من خلال هذه
النظرة ، استعادة للحياة ، كان أرقى ما يصل إليه أن يستطيع « إحياء »
الحياة للقارىء من خلال اللحظة المكشّفة ، وكانت المسرحية - وهي
تلخيص الحياة في مشهد - أرقى أساليب هذا الأدب وأجدرها بالبقاء .
وتعيش الأسطورة الحرة في جو محدود . الزمان يقيدها والمكان يوجّه

انطلاقها . ذلك أن الطبيعة نفسها تملُّ التشابه واللون الواحد ، فتدفع الملائمة عنها بالتلون والتطور ، وتدعُ الشعوب - المنفصلة بفوارق المكان - تنسج أساطيرها كلاً على أسلوب خاص ، تتبدل مظاهره مع الزمن . ويهيمن هذا الاتجاه « القومي » على حياة الفرد في كل لحظاتها « المكثفة » ، ملخصاً في كل من هذه اللحظات انخسبة حياة قومه الماضية ، يزينها ويسمها بطابعه الشخصي ، وبذلك تخلق « الأسطورة - الرمز » ، الإنسانية بطبيعتها ، أدباً قومياً .

وهذا كله ، على نسب متفاوتة ، يحققه تيمور كما رأينا في الغايات التي ينتهي إليها سيره ، ويبرهن عليه كل ما مرَّ بنا حتى الآن من حديث في ألوان أدبه ، وهي ألوان تلتقي جميعاً في المسرحيات .

أسلوب تيمور

يرافق هذا التطور « الكيفي » في اتجاهات تيمور تطور « كمّي » — إذا صح القول — هو ارتقاء أسلوبه مع الزمن : في الصيغة والبناء ، والحبكة ، والجو ، والشخصيات .

ليس من السهل أن تقول إن لتيمور أسلوباً خاصاً به ؛ فهو فيما يبدو أديب كثير القراءة ، تمتاز مطالعته بعضها ببعض فتنة ، في كل فترة

من حياته ، نصيبها من خلق لون من الأدب . وإنك لتقرأ « الشيخ جمعة »
ثم « مكتوب على الجبين » فيخيل إليك أنك انتقلت من عالم إلى عالم ،
لفرط ما ارتقت لغة تيمور وصياغته ، وتبدلت طريقتة في العرض والبناء .
ولا ريب أنه كان لأوربة الأثر الأكبر في ارتقاء هذا الأسلوب ، وليس
أكثر من الأمثلة على ذلك ، تجدها في كل قصصه التي كتبها قبل العام
١٩٢٨ ثم أعاد طبعها فيما بعد منقحة مهذبة (٤١) .

على أن هذا لا يمنع « اتصالا » في أسلوبه ، قائماً على وحدة نفسه ،
ومتأثراً إلى حد بعيد بما عرفناه من مزاجه وميوله حتى الآن ، من حياة
ساذج يعيش أكثر أفاصيحه (٤٢) ، وزعة خيرة تبعده عن أن يكون عنيفاً
في الوصف والتحليل ، فهو لا يقسو على الأشرار ، وحديثه مرن سلس
لا جزم فيه ولا وثبات .

(٤١) راجع مثلاً قصة « سيدنا » في مجموعة « الشيخ جمعة » ثم في « الوثبة الأولى »
بعنوان « الله يرجمه » ، وكذلك قصة « عفريت أم خليل » في « الحاج شلي » ثم في « قال
الراوى » . . . الخ .

(٤٢) نذكر هنا ، كمثال ، قصة « جعيم امرأة » [من مجموعة « أبو علي عامل
أرتيست »] وهي في مجموعها مغامرة رجل مع امرأة لا يبدو لنا من جميعها شيء كثير .
يشم الإنسان رائحتها من بعيد ويتراءى له وهجها ، ولكنه لا يراها ، ويكاد يخيل إليه
أنه قريب من موقد صغير يشتعل أو لهب سريع الانطفاء . إن شر هذه المرأة مغلف
بشياء من حياة الكاتب . .

شغلت تيمور مشكلة كبرى هي الصراع بين الفصحى والعامية ؛ فمن الواضح أن « الهاوية موجودة بين اللغتين ، فإذا استعملناهما معاً جنباً لجنب ، واحدة للأوصاف وأخرى للحوار ، وجدنا تناقضاً في الكتابة يكاد يكون ماموساً ، يصدم القارىء عند انتقاله من لغة إلى لغة » (٤٣) . ثم زالت هذه المشكلة بالنسبة إليه تدريجياً بميله إلى الفصحى ، على أن يكتبها في أسلوب طرى سهل ، « يكون أقرب إلى كلامنا منه إلى معاجنا وكتبنا القديمة » (٤٤) . ولم يعد ينجح إلى العامية إلا في مسرحيات يكتبها لتمثّل فيفهمها الشعب . وهكذا انتهى تيمور ، في كتبه الأخيرة على الأخص ، إلى لون من الأسلوب فيه بساطة إغريقية طريفة ، لا تعقد فيها ولا صناعة مرصوفة ، لا هو بالمتدفق السريع ، ولا تقف بك جملة منه دون أن تتابع السير الهادئ .

وفي كتابة تيمور تندر التشابه والاستعارات ، فهو يوضح حالاً نفسية ما دون أن يعتمد إلى إنارتها بالتمثيل والصور الكثيرة ، حتى لتصبح هذه الحال النفسية وحدة في ذاتها ، تكاد لا تمتزج بما يحيط بها من العالم . ولذلك يكثر ، قبالة ذلك ، من استعمال النعوت وأفعال الصيرورة والتحول ،

(٤٣) من مقدمة « الشيخ جمعة » الطبعة الثانية .

(٤٤) من رسالة إلى محمد أمين حسونة ، مجلة الرسالة عدد ٢٦ يولييه ١٩٣٠ .

فتكاد ، إذا غاب عنك بطل الرواية فترة من الزمن ، لا تنفك عن الشعور بأنه ما يزال يحيا في هذه الفترة وإن لم تتصل به . — ولعل أجمل أقاصيص تيمور أسلوباً ، من هذه الناحية ، هي تلك التي تذكر حوادث وعواطف لامست حياته الماضية ، ففي خفقة ألفاظها حنين واضح ، ومشية الأم الهادئة ، على أصابعها ، أمام سرير ابنها الغافي تشفق أن توقظه (٤٥) . ثم إنك حين تعتاد قراءة تيمور ترى في أسلوب كثير من قصصه ما يشبه مجرى الحياة العادي : الصفحات الأولى من القصة (القصة الطويلة على الأخص ، كأبو على عامل أرتيست ونداء المجهول ؛ والمسرحية كالحبأ رقم ١٣) تسير في هدوء مطمئن ، كأيام الطفولة ، الجو أمامها رحب فسيح ، والهواء طلق . فإذا بلغت الصفحات الأخيرة رأيت أسلوبها يختلف اختلافاً يئناً عن أسلوب البداية ، وأحسست أن القصة ، كحياة العجوز في آخر الشوط ، قد أعطت كل ما في وسعها ، فهي تعبئة تلهث ، تحبو إلى نهايتها على عكا كيز .

وليس لغواً ولا جزافاً مديح ما تعود أن يقوله النقاد من أن تيمور ينسج قصته ، على الأكثر ، بمهارة وقدم مطمئنة ، محجوبتين أبداً وراء

(٤٥) راجع ، مثلاً ، حياة «سامي» الأولى في «الأطلال» ، و «تاج من ورق» و «حبة الورد» في «مكتوب على الجبين» .

بساطته ، لأنهما لا تبدوان لك إلا إذا عملت الفكرة الواعية ، ولأن
الحديث الفني لا يمنع حوادث روايته أن تجري في إحكام منطقي يعرضها
كمرآة لا تخطئ للحياة التي تصورها . وتلك ناحية أساسية من تلمذة
تيمور لمويسان وتورغنيف بصورة خاصة ؛ إذ أن كل قصة له ، كأقاصيص
هذين الكاتبين ، تحاول أن تقدم لنا قطعة من الفن في بساطة الحياة ،
قطعة من الحياة ، لون الدم يخضبها وطراوة اللحم وحرارته ما تزالان فيها ،
لا تشوهها الخوارق العجيبة ، ولا تعقدها المآسى الكاذبة ومحاولات
التظرف الأسلوبى . فأنت إذ تقرأ « قصيدة غرام » أو « حفلة شاي »
لا بد أن يهزك الحنين مرة أخرى إلى قصة « فى ضوء القمر » لمويسان أو
« ديمترى رودين » لتورغنيف . وهذا الأدب ليس أبداً بالأدب الواقعى ؛
هو الأدب الصادق الذى لا ينقل الحياة فى ثباتها ، بل « حركة الحياة »
كما تتراءى فى خاطر الأديب وكما يزينها خياله . إن الواقع المحسوس ، الذى
يثبت ويحمد كما نحسّه ، يتضاءل ويخبو أمام الانطباع الحى الذى يتركه
هذا الواقع فى نفس الفنان .

ولم يكن تيمور — فى بدء العهد — ناجحاً كل المرات فى بناء قصته
وحبك عقدها فى جو ملائم ؛ فهو حينذاك لم يكن يملك مهارة كافية
تستطيع إقناعك باحتمال وقوع الحادثة التى يروى ؛ ففى شخوصه كان

ضَعَفَ ، وعواطفهم سطحية في كثير من الأحيان لا تكفي لأن تسوقهم إلى العمل الذي يأخذهم به المؤلف . وكان يحدث أن يخلق لك جواً ضخماً يجعلك ترقب من ورائه الخير الكثير ، فإذا وصلت كدت لا تقع على شيء (٤٦) ، أو أن يكتب قصة هي أجدر بأن تكون فصلاً في رواية (٤٧) . - ثم ارتقى في هذه الناحية شوطاً بعيداً : أدرك أن « قوة القصة ليست في حوادثها القاجعة ولا في مشوقاتها المبتذلة التي يتعمد القاص الضعيف أن يجتلبها ليستتر ضعفه وراءها ، بل إن قوتها الحقة في بساطتها وصدقها ، وصوغها في قالب فني رفيع » (٤٨) ، فموضوع قصته حادث أبداً عادى نأفه ، قد يمر بك غداً أو يحدث أمامك في عرض الدرب ، ولكنه الموضوع الضروري لقصة ناجحة ، يمهّد له جواً على قدره ، ويوقف بطله حياً على قدميه ، وتجري عقده إلى نهايتها في غير اضطراب .

ويلحق ببساطة تيمور في الصيغة والبناء أنه لا يملك هذا الأسلوب

(٤٦) راجع مثلاً « السائح » في « الشيخ جمعة » أولى مجموعات تيمور في طبعها الأولى ، وقد حذفت هذه القصة فيما بعد .

(٤٧) راجع مثلاً « الشحاذ » و « الفطائر العشر » في « قال الراوى » وكذلك « الطفل والمصور » في « الأطلال » التي تجمع بين قصتين لا يكتفى عنصر الإحسان الذي يربطهما لكي يجعل منها وحدة . وقد فرق تيمور بين قصتي « الطفل والمصور » فيما بعد في مجموعة « قال الراوى » .

(٤٨) مقدمة « فرعون الصغير » ص ١٩ .

المعقد ، المتراكب الأفكار أحياناً بعضها يشد أزر بعض ، والذي يريد أن يعطيك من عنده كل شيء ، وتجده لدى « بروست » وأحياناً لدى « بورجيه » و « العقاد » . فهو حتى في قصصه التحليلية يظل يكتب بما دعونه الأسلوب « الإيحائي » . عشرون كلمة في جملتين تكفي ليصف لك رجلاً شاذاً أو يحلل عاطفة ، لأنه لا يصور ولا يحلل مباشرة ، بل يقدم لك الحركة والعمل لتستنتج وحدك الباعث أو النتيجة . هو لا يدرس ، بل يقدم مادة الدراسة . وترى نجاحه في هذا الأسلوب أوضح ما يكون في المسرحيات ، فأنت في كلٍّ منها إزاء مجموعة من الشخصيات ، بل على الأصح إزاء مجموعة من الحركات والأقوال تقوم أنت بضمها بعضها إلى بعض لتخلق أصحابها ، ولترى أثرها البعيد في الدلالة عليهم والتعبير عن دخائلهم والسر المضطرب في غريزتهم ، دون حاجة إلى أن يتدخل المؤلف في الأمر .

عالم تيمور

بقى أماننا الحديث عن هؤلاء الأشخاص الذين يهتم تيمور بتصويرهم . وإذا كان الأسلوب — بمعناه الواسع — كلَّ الأدب ، لأنه مظهر لكل

الحياة التي يريد أن يخلقها الكاتب فيعطى هذه الحياة جسداً لا تكون حياة إلا به ؛ فأسلوب تيمور في انتقاء أبطاله ورعايتهم بعطفه أو تزويدهم باحتقاره ، هو الذي يستطيع أن يصور لنا تيمور نفسه ، وأن يعرض لنا نظره إلى الحياة .

ذلك أن عمل القاص ليس مجرد متعة وإمتاع . والقيمة « الذاتية » لأثره الفني تسمو في نظره بقدر ما يستطيع هذا الأثر أن يخلص نفسه من آلامها ، أن يحررها من القلق ومن الشعور العنيف بالعزلة . فهو يكتب القصة لا لمجرد الكتابة ، بل ليجد في كل صورة من صور الحياة التي يبدعها منفذاً تنطلق منه نفسه ، فعلى كل من أبطاله أن يمثل حالاً من أحواله هو ، مفرقاً من مفارق الطرق وقف عنده برهة ثم ولى عنه ، سالكاً أحد الطريقين ، واصفاً للناس الطريق الذي لم يسرف فيه . ويتهى هذا الوضع بالكاتب إلى أن يرى في الإبداع الفني مظهراً روحياً من مظاهر الغريزة الجنسية ، وأن يشعر إذ يخلق باللذة التي تتمتع بها الأم وهي تعاني ألم المخاض ، تربطها بابنها الجديد صداقة الدم . فإنما الفن امتداد . عندما تبدع الأثر الفني تشعر أنك تكسب أرضاً جديدة يمتد إليها سلطانك . عندما تنشئ الشعر ، أو تندفع قدمك العابثتان في رقص على إيقاع جديد ، يبدو لك أنك حققت في الكون عوالم لم تكن من قبل ، تنسجم معها وتذوب في

كيانك . — وعالم الفنان ، إذن ، هو مجموع الصور التي يخلقها لبيئته التي يحيا فيها . والألوان التي يسبغها على هذه الصور هي المورد الذي نستقي منه نظرة هذا الفنان إلى الحياة .

ففي هذا النحو ، لا تكون طريقة تيمور في التحليل النفسي — التي مرت بنا من قبل — أكثر شأناً في الدلالة على « فلسفته » الإنسانية من « عالم » أبطاله الذين يعيشون حوله ، والذين يسوِّهم من جديد أحياء في أقاصيصه ، « ملاصقين » لنفسيته ، مكروهين منه أو محبوبين ، يشيع عليهم « وحدة » نظرتهم إلى العالم ودعتها وبساطتها ، فتكاد لا تجد بينهم شخصاً ذا نفسية متناقضة ، إذ تجتمع كل التفاصيل لتدل على وحدتهم العميقة .

هذا « العالم التيموري » ليس مجموعة من النماذج لأفراد مختلفين . لا تجد فيه ، مثلاً ، نموذجاً كاملاً للسكير ، أو للمقامر ، أو لبائعة اللذة في الطريق . وإنما هو عالم « طبَّقى » تتوازي فيه طبقات المجتمع المصرى على درجات متفاوتة ، رغم التقائها أحياناً عند بعض انخصال والطبائع التي تتصل بالعرق وتتجاوز الوضع الاقتصادى .

وليس من ريب فى أن الطبقة التي يخصها تيمور بودة من بين هذه الطبقات جميعاً هي الفلاحون ، والقرويون الذين هاجروا إلى المدن ليعملوا

فيها ، يساعد على ذلك شدة اتصاله بالريف وذكري الطفولة التي قضاه فيها ، « يحضر مجتمعات الفلاحين ، ويستمع إلى أحاديثهم ويطرب لأغانيهم ، ويلعب بالكرة في بيادرهم » (٤٩) . إن تيمور الأرستقراطي ليشر بأعنف الحب نحو هذه الطبقة الدنيا من الشعب المصري ، المصرية وحدها في الصميم ، يعجب ببساطتها الصافية وطويتها الساذجة الكريمة ، ويرثى لجهلها وقناعتها بالذل وانحطاط عيشها الذي تحيا ، ويستشعر في ذاته وخز الألم الذي يضمه صمتها الأبدي ، فيحد من عنف هذه العاطفة بأن يرققها في هدوء ؛ يوزعها بين أقاصيصه ، يبدوها ثم يعيدها في غير كلال .

وليس في كل ما كتب تيمور مشهد واحد يتوسع في وصف الفاقة التي يعانها الفلاح المصري ، وهي مع ذلك السبب الأول للوضع الذي يتخبط فيه هذا الفلاح . فالقرية النائمة على الطوى يعينها من العيش كله أن تأكل ، أن تقتات بالغذاء الحقير ، يؤجل تغفل المرض فيها وتسرب الموت ؛ فهي تسعى إلى هذا الغذاء بكل الوسائل . المعتوه فيها ، الذي لا يستطيع العمل ، يسلبه أهله ثروته ويرمون به إلى الطريق يفزع الناس ويضربهم ويقتل أطفالهم ليأكل (٥٠) . والأب النهم إلى المال ، فيها ، يعرف أن ابنته تحب ، ولكن من تحبه ويحبها فقير لا يملك ما يعرضه عليها ابن شيخ البلدة ،

(٤٩) عن مقدمة « فرعون الصغير » ص ١٠ .

(٥٠) في « ضريح الأربعين » من مجموعة « الوبة الأولى » .

فيرفض تزويجها منه ، فإذا بالحُب المَعذِب يسرق المال ليأتيها به (٥١) .
ولنلاحظ أن حادثة الحب هذه أمرٌ شاذ وإثم لا يجوز ارتكابه في القرية ،
فتكاد لا تَمُر ، في كل ما كتب تيمور ، بقصتين أو ثلاث من هذا النوع .
وفي وضع بدائي كهذا يسرح الجهل على هواه ، فيهيمن السحر وتسيطر
الخرافة ، ممتزجين بالدين . ذلك أن المصري بطبعه دينٌ مؤمن بالله . —
وليست الفاقة وحدها ولكنها « عادة الفاقة » . منذ مئات الأجيال طأطأ
القروى في مصر رأسه لرجل المدينة ، خانعاً يبنى له الهرم وجائعاً يقدم له
الثروة . وهو منذ عهوده الأولى راض بهذا النصيب من العيش . القناعة لديه
كنز والصمت عنده كل الشكوى . بل هو كثيراً ما تناسى حاجاته وأحزانه ،
كما تفعل « أم زيان » (٥٢) ، فترسم على شفثيه ابتسامة ناعمة خالدة ، ويخيل
إليه أن الدنيا التي يحيا فيها هي كل الدنيا ، فلا مطمع له وراءها ، ولا مجال
في غيرها للسعي وراء الرزق الرغد . ولعل هذا القعود دون الثورة ،
والاستسلام للأوضاع القائمة بدل المطالبة بالحقوق السليب ، راجع في
سائرهِ إلى طبيعة الأرض في هذه البلاد ، حيث لا يمجّد المصري صعباً
وعواقق يتمرس بها ، وجبالاً ووهاداً يجهّد في نضالها ، بل سهلاً ينبسط

(٥١) في « صابحة » من مجموعة « أبو على عامل أرتيست » .

(٥٢) في « العودة » من المجموعة السابقة .

حتى البحر ، طيعاً كرمياً لا مشقة في رياضته ، فهو صورة النفس المصرية المسالمة الخيرة ، الهادئة في سيورتها ، لا ذرى فيها ولا أودية . — فإذا وجد الدين انقلبت هذه القناعة الراضية استسلاماً لقضاء الله ، وإيماناً باستحالة تبديل المسطور على اللوح ، واسترخى الفلاح أمام يؤسه مكثفياً بنصيه من الآخرة ، سعيداً به ، يسعى إليه أحياناً بالصلاة والشكر كلما جدّ مكروه ، وتطلع بكل ذاته إلى الجنة في العالم الآخر ، « يعرفها بشعوره أكثر من معرفته لها بعقله » ، ويضع فيها كل ما حُرِمَ في الدنيا : فهي هنا متصل وراحة أبدية لأنه « يكد طول يومه يفلح في الأرض » — وهي ما كل شهية تسيل اللعاب لأنه قد يجهل طعم اللحم « ولا يعرف من الفاكهة إلا البلح والبرتقال » — وهي قصور شاهقة وملابس ثمينة لأنه في رث ثيابه « ينام على سطح القرية في بيت حقير » — وفي كل ذلك ما يدعوه ، أحياناً ، إلى أن يسبق أجله لينعم بها فينتحر (٥٣) . في ظل هذه الأحلام المخدرة ، التي تعوض من نقص الحاضر بأحلام المستقبل ، نجد السبب في أن الدين كان عاملاً أساسياً في حياة القروى ، وكان لا بد له — كما يحصل في كل الأوضاع البدائية في العالم — من أن يمتزج بالخرافة وأن يخلط هذا القروى الساذج بينه وبين بقية أوهامه ؛ فللظلام وللصحراء الموحشة وللرياح مكانتها الكبرى عنده

(٥٣) في « إلى الجنة » من مجموعة « أبو علي عامل أرتيست » .

وأساطيرها التي لا تنتهي ، تضم أرواحاً شريرة تنتقم لنفسها بعد الموت (٥٤) .
بل لقد يحدث أن يخلق هو نفسه الجن والعفاريت كأقاصيص يُرضى بها
خياله ، ويكسب بفضلها تهيب الناس وإكبارهم له ، فلا يلبث أن يؤمن
بها و يتعذب بزياراتها له حتى تقتله (٥٥) .

وأنت تستنتج هنا ، بصورة طبيعية ، أثر هذا اللون من التدثّن في خلق
طبقة من « كبار الأتقياء » لها مكانتها المحترمة ، تقدسها الطبقة الدنيا
وتتوسل بها إلى الله ، ويرعاها الحاكمون إرضاء لعاطفة المحكومين . وتيمور
نفسه يحترم هؤلاء المشايخ ، مبدئياً : إن شخصية « الشيخ جمعة » قد
أثرت في نفسه إلى حد بعيد ، حتى لثراها في عدد من قصصه قيا بعد مصورة
بطرائق مختلفة ولغايات متباينة ؛ بل لقد يحدث أن يريد الهزؤ من شيخ
معتوه في إحدى القصص ، فيتمهل في صفحات طويلة قبل أن يصل إلى
ذلك (٥٦) ؛ لأن صورة الشيخ جمعة لا تزال تهيم على نفسه بحبوبة مقدسة ،
محمّلة بأريج الصبا . على أن ما يعنى به تيمور هو وصف « انحرافات » هذه
الفئة من الناس ، وبصورة خاصة « هؤلاء المخلوقات البله المدّعين الولاية ،

(٥٤) « شبح الحاج علي » من مجموعة « الشيخ عفا الله » .

(٥٥) في « عفريت أم خليل » من مجموعة « الحاج شلي » .

(٥٦) مثلاً : « الزواج » من مجموعة « الحاج شلي » .

الذين نراهم على أبواب الجوامع وأضرحة الأولياء» (٥٧)، فتراهم يعمد إلى وصف أمراضهم النفسية، يأتي عليها بالتحليل وبيان الأسباب ويصور «الكرامة» التي يفيضها عليهم الناس، يهابونهم في حياتهم ويقدمون إليهم المال والقوت زلفى ليلتمسوا لهم طريقاً إلى الجنة، ويقصدون أضرحتهم إذا ماتوا ليتبركوا بهم وينالوا رضاهم. ولعل خير نموذج لهؤلاء هو «الشيخ سيد العبيط» (٥٨): فهذا رجل كان في طوره الأول عميد أسرة، «معروفاً برجاحة عقله وطيبة قلبه»، وكان يعيش في رخاء... معزراً مكرماً حتى أشرف على الخمسين. وحدث يوماً أنه بينما كان عائداً بحماره إلى داره، إذ عثر الحمار في الطريق فآلقاه على الأرض، وأصاب رأسه حجر غليظ...» ومن ذلك الحين أصبح «سيد أبو غلام» رجلاً فاقد الذاكرة معتوها، طرده أهله وسلبوه ماله فهو يستجدي في الطريق، بل هو يهذي فيقصده طلاب الحاجات من كل صوب يستوضحونه ما خفي من أمرهم، ويخشون أن ينالوه بالأذى إذا شتم أحدهم أو ضربه أو سرقه، فهو في الوقت الواحد «ولى» و«شيطان».

(٥٧) في «عفريت أم خليل» من «مجموعة الحاج شلي» (وقد حذف تيمور هذه الجملة حين أعاد نشر القصة في مجموعة «قال الراوى» بعنوان «شجاع») وفي «الحبأ رقم ١٣» يقول أحد الأبطال عن «الشيخ عميسة»: «دارا رجل مجذوب... إلى الناس العبطا يقولوا عليه ولى من أولياء الله.»

(٥٨) قصة نشرت فيما بعد بعنوان «ضريح الأربعين» في مجموعة «الوثبة الأولى».

حتى إذا تغلب «الشیطان» على «الولی» تألب الناس علیه یضربونه إلى أن مات . - وليس هؤلاء الأتقیاء المزیفون أنفسهم أحياناً أقل إيماناً «بكرامتهم» من الآخرين ؛ إنهم «یحللون» المطلقات ، ویزنون بالمحصنات ، ویردون الطالق إلى زوجها بقليل من الأجر ، ومع ذلك فما أسرع ما تهیمن على الواحد منهم فكرة الرسالة والوحی ، ثم ما تكاد تستولى علیه حتى تقتله . فلقد كفى «عم متولى» (٥٩) بائع اللب والقول السوداني ، مثلاً ، أنه نشأ في السودان وحارب في صفوف المهديين ، لیصور له خیاله أنه المهدي المنتظر جاء یعيد مجد الإسلام ویطهر الأرض من مفسدها ، فهو إذ یؤوب إلى بیته «یشعل مصباحه الزيتی الضعیف النور ، ویجلس قبالة صندوقه ویخرج منه سیفاً قديماً هو الأثر الباقی من أيام عزه ، فیضعه على ركبته ویسبح فی تأملاته الطویلة ... یدعو الله أن یقرب أيام الرجعة ... ثم یخفض بصره ویمسح لحيته المبللة بالدموع ، ویأخذ السیف فیقبله بشغف عظیم ، ثم یقوم وقد علتة هیبة القيادة ، فیخرج السیف من غمده ، ویلوح به هنا وهنالك كأنه یحارب عدواً فی الهواء ، ویصیح منادياً للجیش أن یتقدم إلى الأمام ... » ولم یکن بدّ من أن تنتهی به هذه الحال إلى أن یصبح «ذلك الدرویش الكبير، صاحب الكرامات الذی اختاره الله ولیاً

(٥٩) فی مجموعة «الوئبة الأولى» .

صالحاً ينشر رسالته بين الناس » ، والذي توافيه منيته في نوبة من نوبات هياجه .

ونتيجة أخرى لهذا الحس الديني الساذج في قلوب الفلاحين وعامة الناس ، هي أثره في تصورهم الغريزة الجنسية . فالأصل في مطاوعة الغريزة أن تكون جرماً ينهى عنه المشايخ ويتهون عنه قبل غيرهم . هي « الشيطان » الذي يسكن جسد الفتاة ، ويدو في حركاتها خفة وفي عينيها نظرة اشتها ، فلن يخرج من جسدها هذا إلا بضربها حتى تموت (٦٠) . هي الشر ممثلاً في حمى الرغبة ، هي الحب الشائن الذي يناضل ضده العاشق فيبثه صفارته لينجو منه ، فإذا وقع في شباكها انتهى بقتل محبوبته ، وهجر قرينته هائماً يلعن كفره وعصيانه (٦١) . - فكان لابد للغريزة ، في مثل هذا الجو الديني ، من أن تتخذ الدين وسيلة لظهورها ، في صوفية تمزج بين التقوى وبين الشهوة . فمن الطريف أن ترى رجلاً طاهراً كالشيخ نعيم ، « وهب حياته للعبادة وتعليم الناس أصول الدين » ، تجره رغبته في خدمة عباد الله الخاطئين إلى أن يكون « ككبش القاح لا يكاد ينتهي من زيجة حتى تقبل عليه الثانية » ، يحلل الزوجات المطلقات ، مرضياً بهذا شبق غريزته متبعاً هاتف

(٦٠) في « الشيطان » من مجموعة « أبو علي عامل أرتست » .

(٦١) في « الشيخ عقالله » .

الوحي «الساوى» في «إتقاذ» الزوجة الجميلة ، أحياناً ، من «مخالب» زوجها الأول ليستبقيها لنفسه (٦٢) . — وأكثر طرافة أن ترى الأسلوب الذى تبدو فيه الغيرة فى الريف ممتزجة بالإيمان الساذج لدى «أم حسن» ، هذه الزوجة ذات البعل الصالح ، التى يقال لها إن الصالحين لهم فى الجنة ما يشتهون من الحسان ، «هؤلاء اللواتى أجسامهن كالماس وشفاهن كالعقيق» ، فهم إذن خَوَنة ظالمون منذ حياتهم الدنيا هذه ، فلا تأمن أن يخونها زوجها مع هؤلاء الحور الحسان إلا بأن تغريه بخادمة مليحة ليصبح فاسداً آتماً ، لأن «الفاسد مصيره النار ، والنار ليس فيها إلا الزبانية والشياطين» (٦٣) .

على أنك لا تجدد ، فى كل سذاجة الفلاحين وكل انحطاط عيشتهم وقناعتهم به ، ما يمنع تيمور أن يرى مزيته الأساسية : وهى تعلقهم الشديد بأرضهم ، الأرض التى يحيون عليها ويتغذون بنتائجها ، والتى تمثل — فى ضميرهم العميق — تراث مئات من الأجيال الثاوية تحتها ، يجرى دمها فى عروقهم دفاقاً بحرارة الذكرى ، فى هذا الدم طعم تراب الأرض وبقية خالدة من روح الأجداد . إنهم ، هؤلاء الفلاحين ، جزء من كيان هذه الأرض ؛ يكفى أن تجالس أحدهم برهة ، «تصغى إلى

(٦٢) «الشيخ نعيم الإمام» من مجموعة «الحاج شلبي» .

(٦٣) فى «مكتوب على الجبين» .

رنين صوته الممتلئ* وتنظر إلى عينيه البراقتين ، ليتراءى لك الريف بأسره ،
الريف العظيم بشمسه المحرقة وظلاله الوارفة ، بهوائه الساخن ونسيمه
اللطيف ، بغدراجه الوديعة وسواقيه الناعسة ، بخوار بهائمه وأغاني
فلاحيه» (٦٤) . وفي تصوير هذه الواشجة العنيفة في حياة القروي يجيد
تيمور ويبدع ويرتقى حتى يبلغ ذروة الفن ، وحتى يستطيع أن يدل الناس
جميعاً على كل القوة المكتنزة في هذا الشعب العربي وكل الخصب الذي
في نفسه .

فإذا انتقلنا إلى المدينة وجدنا الطبقة العاملة فيها ، المهاجرة إليها من القرية
على الأغلب ، تكاد لا تكون أقل جهلاً من الفلاحين ، واستسلاماً للخرافة ،
وخضوعاً لسلطان القدر . بل لتكاد هذه « الانهزامية » كما يصورها
تيمور ، تصل إلى الطبقات الوسطى والعليا في المجتمع . فقد رأينا « فتحية »
ابنة المعلم محيي الدين أفندي تحمل خزيها في أحشائها وتموت في صمت

(٦٤) في « حنين » من مجموعة « قلب غانية » . راجع أيضاً قصة « العودة » من
مجموعة « أبو علي عامل أرتيست » وتأمل فيها صورة القروية التي ترضى عن حياتها
بالرغم من سوءها ، فلا تحق ولا تبتس ، بل تقنع بإيتسامة حفيدها « الغالي » يذهب بها
عنها عناء العمل ، ولكنها تتألم حين يعود إليها هذا الطفل بعد سنوات وقد بدلت
المدينة التي لا صلة فيها بين الرجل والأرض هيئته وطباعه ، فتبكي وتقول : « لقد مات
الغالي من وقت طويل يابى ... مات منذ أن فارقنا إلى المدينة ... »

وخوف، كأنها هي الجريمة (٦٥). ومثلوا الطبقات المختلفة في «الخبأ رقم ١٣» يستسامون جميعاً لهذا القدر وبيقون في أمكنتهم متراخين لا يسعون وراء الفرج ولا يحاولون النجاة من الموت. و «رونا» — وهي المثقفة الثائرة على التقاليد — تنحني في ذلة أمام قرار مجلس الكهنة بتضحيتها في النيل يوم فرحتها (٦٦).

ولكن اتصال الطبقة العاملة بالبيئات الأخرى في المدن يفتح أمامها آفاقاً جديدة لا يعرفها القرويون. فعال المدينة يحملون سواد ليلهم بالسعادة التي يتمتع بها الغني وصاحب الجاه، ويزعج القناعة الهادئة عندهم شعورهم الخفي أمام هؤلاء «السعداء» بالعجز والضعف، ورغبتهم في ألا ينتظروا طويلاً نصيب الجنة. ومن أجل هذا يحلم الكثيرون منهم بالكماليات؛ — وتعطى المرأة أحياناً جسدها رخيصاً لتكسب ما تقلد به ذوات الثروة (٦٧)، — وترى فتى من الطريق، «قرماً مشوه التركيب هزيل الجسم، يدين طويلتين كيدى الغوريلا ووجه مستطيل أعجف بأنف طويل مدلى على فمه وعينين غائرتين في حذقيهما»، يخرج على كل التقاليد التي

(٦٥) في «الأطلال».

(٦٦) في «عروس النيل».

(٦٧) في «الأجرة» من «مجموعة الوثبة الأولى».

حوله ليصبح ممثلاً على المسرح ، واحداً من هؤلاء الذين يكاد لا يصدّق
إذ يراهم أنهم من البشر ، ويحس شيئاً غريباً ينبعث منهم لا يستطيع
وصفه ، لا يقف به أى إخفاق دون أن يتابع محاولته لينعم بقلب « الأستاذ »
الذى ينعمون به ، متحملاً كل الصدمات لأنه فنان ولأن الفنان « خلق
لكي يتعذب فى الحياة » ، محتضراً آخر الأمر وهو ما يزال يحلم بإنشاء
مسرح (٦٨) .

فإذا ارتقيت إلى الطبقات الوسطى والعليا فخاك الموقف الصارم الذى
يقفه منها تيمور ، على غير عادته ، فهو فى كل ما كتب عنها من قصص
محلّية يحاول ألا يعرض علينا إلا زيف حياتها وألا يبرز لنا منها إلا نواحي
الشر ، أن يقول لنا فى أسف : إن قيمة الإنسان لديها هى بماله وحده ،
ويقدم لنا ضحايا هذا المقياس « البشرى » واجدة بعد أخرى . « فنعمت » ،
الشابة الجميلة فى ميعة الصبا ، زوجة رجل فى الخمسين أشلّ فاقده للحركة ،
ولكنه يملك الثروة (٦٩) . و « حسن أغا » يطرد أخاه الفقير الذليل متمتعاً
وحده بالغنى لأن « الدنيا قسَم ، ولا اعتراض على حكم الله » (٧٠) . و « صفا
بك » يريد أن يحيا حياة البذخ والسعة ، فيرضى أن يقدم زوجته لمن يريد

(٦٨) فى « أبو على عامل أرقيست » .

(٦٩) فى « السجينة » من مجموعة « قلب غانية » .

(٧٠) فى « حسن أغا » من مجموعة « قال الراوى » .

بعشرة جنيهات عن الليلة^(٧١). و «دردير» ، الصعلوك ذو السحنة الصدفية ،
كان يملك أن تصبح « وخيدة هانم » خليلته لأنه ربح ألف جنيه في
نصيب المواساة ، ولكنه مزقها أمامها فعاد في نظرها صعلوكاً حقيراً كما
كان^(٧٢).

هذه القيمة التي تعطى للمال في تقدير الفرد هي التي تمنع المجتمع
« الراقى » أن يعيش حياة خصبة عميقة صادقة ، فإذا هو حيران ضائع
الاتجاه ، زائف العاطفة والفكر . فبينما يحزن الأب في الريف لمقتل ابنه
فيصل به حزنه أحياناً إلى الانتحار^(٧٣) ، ترى أباً آخر ، ولكنه
« بورجوازي » في المدينة هذه المرة ، يحاول أن ينسى ابنه الميت ، أن
يتخلص من أغلال ذكراه بمحو آثاره واحداً بعد واحد^(٧٤) . وتدخل
المجتمع الراقى ، إذا كنت ماهراً في الرياء والتزلف ، وتدعى إلى حفلاته
ومجالس لهوه ، فيروعك ألا ترى فيه إلا « الباشا » المولع بالألقاب ،
الرئيس الفخري لجمعية لا يعرفها ، المتحذلق المتعاضم ، الفاضح عيوب

(٧١) في « خلف الستار » من مجموعة « الحاج شلبي » .

(٧٢) في « الصعلوك » من مجموعة « ثلاث مسرحيات » بالعامية ، وفي مجلة الصباح

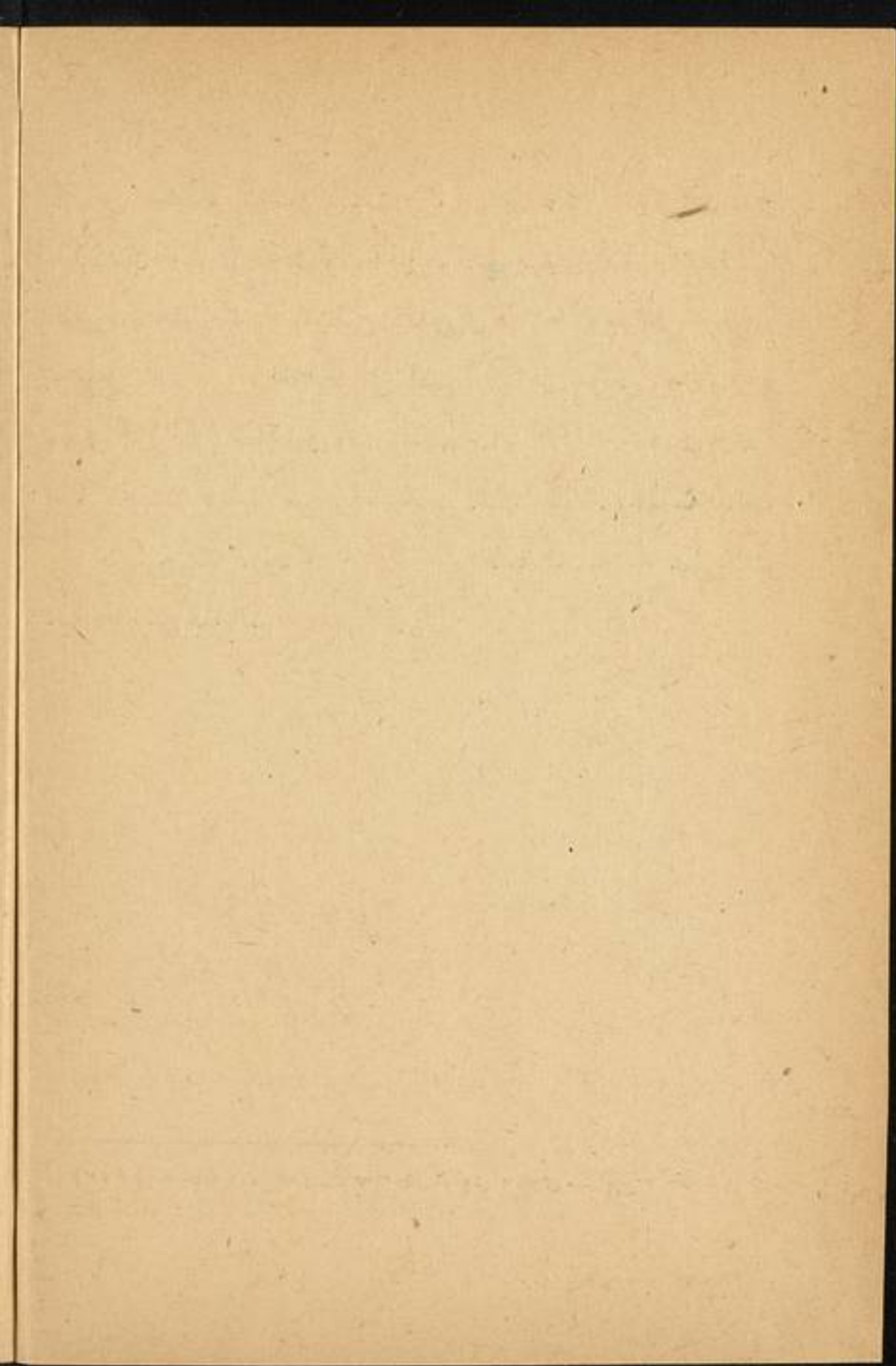
الدمشقية عدد ١٣ أيلول « سبتمبر » سنة ١٩٤٣ بالقصص .

(٧٣) في « حزن أب » من مجموعة « فرعون الصغير » .

(٧٤) في « بمبوش » من مجموعة « مكتوب على الجين » .

الناس وخفياهم كي يسترعيه ؛ — و « البك » ذا « العبقريات » في
كرة القدم والسباحة وركوب الخيل ، الذي يشتري الصورة الفنية لثمنها
الغالى ، ويعلقها مقلوبة ثم يناقش الناس في طرازها أ « بيزنطى » هو أم
« غوطى » : — و « الهانم » التى تقضى الوقت فى المعارض و « الأوبرا »
وتدعى إلى خمس حفلات فى وقت واحد ، الخ (٧٥) . . . فأتت إذ تقرأ
هذا كله تعيش فى جورٍ من الرياء ، خائق فاسد أشوه ، وضع فيه المؤلف
كل ما يشمئز منه ، وتكاد — مع أبناء الطبقة العامة — يخيل إليك
أنا دنونا من قيام الساعة . . .

(٧٥) فى « حفلة » من مجموعة « قال الراوى » ، وفى مسرحيتى « حفلة شاي »
و « الموكب » .

خاتمة

يتساءل القارىء ، وقد انتهى به هنا المطاف ، أتكون هذه الألوان من أدب تيمور كافية لجعله حقيقياً بالدراسة ؟ لقد بدأنا بالقول إننا نرمي إلى الدلالة على عقم التشاؤم حول مستقبل الأدب العربى ، وعلى إمكانات الأديب الحق للاشتراك فى بناء أدب خالق ، أياكون تيمور مثلاً صالحاً لهذه الدلالة ؟

فى الواقع أن تيمور ليس أحد العباقرة فى الأدب ، أولئك الذين يكتشفون فى الأفق البكر ما لا تراه فيه العيون . لكن حسب محمود تيمور ، ليكون أجدر بالدراسة ممن هم فى صفه من الكتاب العرب ، أنه كان هنا فائح أبواب ومعبد طرق . فقبل تيمور لم يكن هناك قصص مصري : كانت القصة قطعة من الأدب مترجمة أو شبه مترجمة ، لا مصرى فيها إلا أسماء الأشخاص ولغوة الحديث ، وبضع شجيرات تهتز عند مجرى النهر . وكانت القصة ذات الشأن تكتب لغرض تاريخى أو لغوى ، أو لتبشر الناس وتنذرهم فى وعظ كثيب ، تهمل فى كل أحوالها الفن فى سبيل الدعوة . وكان على

القصة كي تدفع أن تروى حوادث غرامية تملؤها الأوهام والآهات،
أو جرائم يصعب اكتشاف مرتكبيها وتختلط فيها الأسرار. وأكثر فضل
تيمور هو في أنه بدل هذا الوضع، وأنه فتح لأدبنا المحجم المقلد طرقاً
جديدة يسير فيها وأساليب في الأداء كانت لا تغريه ألوانها.

بدأ تيمور عمله وهو قليل العدة ضئيل الزاد. ولكنه في عشرين
سنة أنتج عملاً ضخماً جديراً بالرضى. كان البنّاء الذي يقطع
حجارته بيده من مقالع الجبل، يدأب في صبر طويل على نحتها وركزها
واحده جنب أخرى حتى تستقيم قصراً منيفاً. لم يتعجل ولم يحاول المستحيل،
بل عاش في قلب الشعب المصري كل حياته، وثقف خياله وراض لغته،
وكان كثيراً ما يأتي بالجديد في بناء هذا القصر الحى ليقدمه نموذجاً للناس،
ينجح أو ينجح، ولكنه في كل حال يفتح لهم الباب المغلق ويبعد أمامهم
الطريق الوعر.

لم يأت تيمور بفلسفة جديدة ولا أبدع مذهبا لم يكن. ما فعله تيمور
هو أنه طاول الحياة التي تجري فربط بينها وبين الأدب، وأدرك أن الحب
ليس وحده كل النفس البشرية، وأن هناك نواحي أخرى في هذه النفس،
كثيرة غامضة المسالك، جديرة بأن تدرس وأن تصور. فأنت إذ تقرأ
« نداء المجهول »، مثلاً، تطالع لونا من الرواية هو — إذا استثنينا

بعض مغامرات السندباد البحري والتفسير الرمزي لها — لون ما يزال
مجهولاً في الأدب العربي ، وتيمور أول من استطاع أن يكتب فيه شيئاً
مذكوراً .

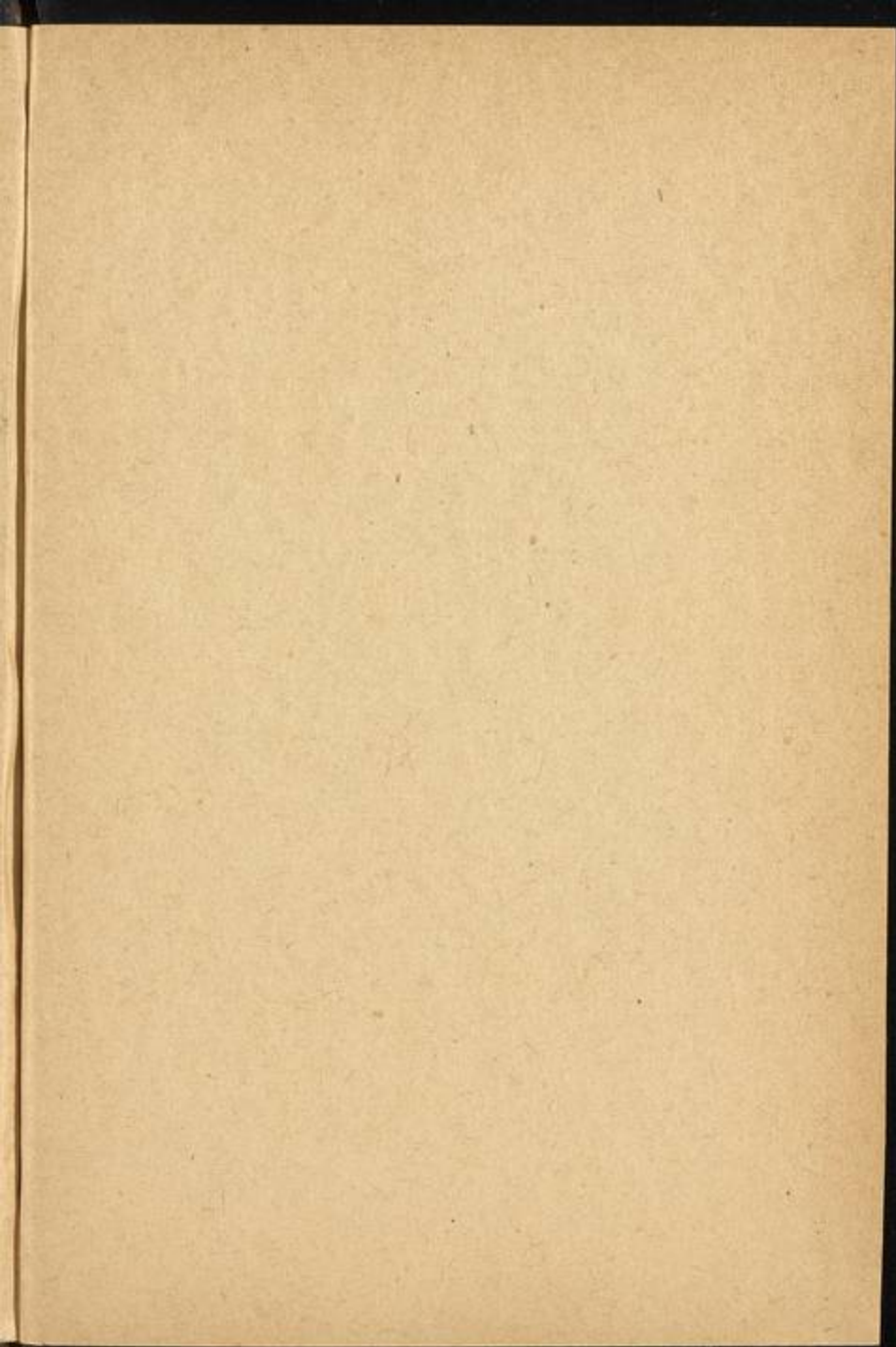
وكان لا بد لهذا الأدب المتصل بالحياة أن يخدم الحياة وأن يصلحها ،
فتيمور لم يخلق بأفانيسه عالماً جديداً ولا أيقظ الغفلة من النوم ، ولكنه
حقق مهمة الفنان كناقذ ، واستطاع ، وهو يصف أبطاله ويسخر منهم
بكل وسيلة ، أن يعطينا صورة العالم الأصلح كما يحبه ، وأن يدعونا إلى
بذل الجهد للتقرب من هذا العالم .

نحن إذن حين نعجب بتيمور لا ننسى عيوبه ولا نضخم مزاياه ، بل
نعتبره — في ميدان القصص — خطوة أولى هامة في طريق الأمة العربية نحو
خلق أدبها الكامل . إننا ، في السير إلى هذه الغاية ، أشد ما نكون حاجة إلى
أدباء «بنائين» لهم على الأقل مثل جلالته وإيمانه ، يفرضون علينا أن نشق
بمستقبل أدبنا وأن نتجه إليه في تقاؤل . — نحن في حاجة إلى بنائين مجددين ،
معبدي طرق لم تسلك . فالأدب الخالد الذي نحلم به تنبؤ به الطرائق
القديمة . للقديم روعة الآثار المرصوفة ألواحاً وتماثيل في المتاحف والهيكل ،
ولكنها روعة ميتة ، ونحن إنما تعوزنا الحياة والنشاط ، تعوزنا الجدة المستمرة
الزاهية بكل الألوان لا تنطبع بشكل دون آخر ، يعوزنا الخيال المجنح

الذى يرتفع كالنسر ، وكانحلة يسقط على أغصان الحياة يشترأ أحدث
أزهارها ، مرتفعاً بنا عن الجرى وراء المدارس التقليدية والمذاهب الجامدة
الحدود . — ونحن في حاجة إلى بنائين مؤمنين بالفرس ، مطمئنين إلى
مثاليته . ففي ساعات الاضطراب التي تغمر العالم الواقعي ، في ساعات الشك
الحائر التي يضطرع فيها العقل والعاطفة ، وتطل بالمرء على مهوى التشاؤم
القاتل ، في هذه الساعات لا ينجو من الضلال إلا الفنان المؤمن بألعبته
الخالدة ، بفنه الذي يسمو به إلى عالم أحلامه الجميل . — ونحن أخيراً في حاجة
إلى بنائين قوميين . فالأدب الإنساني الخالص — كما أوضحت من قبل —
هو أدب يلائم الأجيال السعيدة التي ستخلفنا فيما بعد . ولعل نصيباً كبيراً
من ضعف أدبنا الحاضر يرجع إلى أن عندنا كثيراً من هؤلاء الأدباء
« الإنسانيين » ، يتلذذون بجمال الزهر والعطر ، وينعمون بدفء الساق
العارية في ضوء القمر ، سادرين في كبرياء البرج العاجي ، أشباحاً لأدباء
وظلالاً لا حياة فيها ، على حين أننا في مرحلة نضال ، لا مكان فيها لأديب
لا فكرة له ولا مذهب يدعو إليه . إن من لا يناضل من أجل التقدمية هو
بطبيعته عماد في بناء الرجعية ، ويخشى أن يظل هؤلاء الأدباء « الإنسانيون »
في مكانهم من هذا البناء ، يعميهم « الأدب الخالص » عن مجتمعهم الذي
يعبد أصنام التقاليد فينحط فيه مستوى الفكر ، وتذل المرأة ، وتسيطر الجهالة
والعبودية ، وتسوء تربية الطفل الجديد ، ويبعدون هم فيه — هم « المتفنون »

المتحررون » ، بأدبهم المزوق الانهزامي — كقفاعات من «الغاز» ، خلاصة اللون من بعيد ، على مياه مستنقع ... إننا الآن أحوج ما نكون إلى أدب غير تقليدي ، يرفع مستوى حياتنا ويربّي فينا العقل والعاطفة ، إلى أدب قومي ، يجعل من أدباء هذا الجيل ، وهم في ذروة فنههم العالية ، مبشرين وأصحاب رسالات .. عندئذ ، قطعةً بعد قطعة ، تتناثر الأغلال من معاصمنا ، ومن حولنا ترتعش الحياة في الجسم الميت ، مرتفعة بذاتها إلى أفق سامق من الجمال والحرية ؛ عندئذ يكون أدبنا القومي قد أدى رسالته ، ويقوم الجيل العربي الجديد بقسطه من إشادة الأدب الإنساني .

والدرب طويل ، فلا نئس . لنردد في كل حين ما قاله تيمور في مقدمة كتابه الأول : « كل كبير بدأ صغيرا ... »

فهرس

٥	تمهيد
٦١	البنائيع
٢١	رسالة الأديب
٣٥	ألوانه حياة أدبية
٣٩	غاية الفن
٤٢	من الواقعية إلى التحليل
٦٩	من الإقليمية إلى القومية
٧٤	من القصة إلى المسرح
٨٠	أسلوب تيمور
٨٦	عالم تيمور
١٠٣	خاتمة

ملحق

[ذكرنا مؤلفات تيمور عرضاً خلال الدراسة ، وها نحن أولاء ،
إتماماً للفائدة ، نضع هنا ثبناً بهذه المؤلفات كما هي متداولة في السوق
اليوم ، مع تاريخ صدورها وأسماء ناشرها أو طابعها .]

١ - في العربية

الوثبة الأولى	مجموعة قصصية - دار النشر الحديث - القاهرة ١٩٣٧
أبو علي عامل أرتيست	» » - المطبعة السلفية - القاهرة ١٩٣٤
الأطلال	» » » » » ١٩٣٤
الشيخ عفا الله	» » » » » ١٩٣٦
قلب غانية	» » - دار النشر الحديث » ١٩٣٧
فرعون الصغير	» » - مطبعة المعارف » ١٩٣٩
نداء المجهول	رواية قصصية
	الطبعة الأولى - دار المكشوف - بيروت ١٩٣٩
	الطبعة الثانية - مطبعة المعارف - القاهرة ١٩٤٢
مكتوب على الجبين	مجموعة قصصية - مطبعة المعارف - القاهرة ١٩٤١
نشوء القصة وتطورها	محاضرة - المطبعة السلفية - القاهرة ١٩٣٦
ثلاث مسرحيات	باللغة العامية - الناشر محمد محمدى - القاهرة ١٩٣٦
عروس النيل	مسرحية غنائية بالعامية » » » ١٩٤١
الخبأ رقم ١٣	مسلاة في ثلاثة فصول » » » ١٩٤٢
حورية البحر	مجموعة قصص للطلبة - دار المكشوف - بيروت ١٩٤١
قال الراوى	مجموعة قصص للنشء والأسرة
	المنكبة التجارية الكبرى - القاهرة ١٩٤٢

عوالى

مسرحة عربية بالفصحى

المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة ١٩٤٢

سهاد أو اللحن التائه

مسرحة عربية بالفصحى

مكتبة عيسى الباني الحلبي - القاهرة ١٩٤٢

المنقذة وحفلة شاي

مسرحتان - دار الكتب الأهلية - القاهرة ١٩٤٣

قنابل

مسلاة مصرية بالفصحى

لجنة النشر للجامعيين - القاهرة ١٩٤٣

أبو شوشة والموكب

مسرحتان بالفصحى - مطبعة التقدم - دمشق ١٩٤٣

بنت الشيطان

مجموعة قصصية - مطبعة المعارف - القاهرة ١٩٤٤

ب - فى الفرنسية

غراميات سامى

مجموعة قصصية

جماعة الكتاب المعاصرين - باريس ١٩٣٨

حلم سمارا

مجموعة قصصية - منشورات هوروس - القاهرة ١٩٤٢

بنت الشيطان

مجموعة قصصية - منشورات مجلة القاهرة - القاهرة ١٩٤٣

ج - فى الألمانية

مجموعة قصص

[إختارها وترجمها المستشرق السويسرى
الدكتور ويدمار]

ونتميز نمط الطبع

١ - عبلة : نمره الصحراء

قصة عربية

٢ - عطر ودخان

مجموعة مقالات : جد فى هزل وهزل

فى جد .

الباب الضيق

إحدى روائع الكاتب الفرنسي

أندره جيد

تقلها إلى العربية وقدم لها

بدراسة طويلة عن مؤلفها

نزيه الحكيم

تصدر قريباً